

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

13

中國古代音樂文獻集成

第一輯

13

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

第十三冊目錄

清文獻通考·樂考 卷十二至卷二十二

.....

皇朝文獻通考卷一百六十六

樂考 十二

樂器六

竹之屬

排簫

律呂正義曰排簫之制其來最古律呂十二管備具其中金石八音由此而定所以簫韶九成而以簫爲主也上古排簫之制寢失其傳者蓋因近代不用律呂損益倍半之法故排簫別爲一器而與

律呂不相交涉惟朝賀郊祀大樂中用之不過較工尺以備器數耳其制則十六管爲一具長者張兩旁參差漸短若羽翼然其用單吹無旁出孔其管之最長者得今尺九寸五六分上下其次八寸四五分上下遞至最短則四寸餘十六管之徑亦微不同樂工相傳謂最長第一管爲合字依次漸高此時用排簫之大畧也夫古人制禮作樂極其精微斷制裁成咸有深意况排簫爲諸管樂之首彙聲音清濁之大成豈可不以律呂定其準則耶

論排簫之制大之亦可小之亦可大之則用黃鍾
倍積或二倍或三倍或四倍各具本體所生之十
二律呂小之則用黃鍾半積或幾分之幾亦各具
本體所生之十二律呂但同其徑加二倍律二倍
呂共成一十有六則皆可以取音而備用然推原
古制必用十二律呂之正加以二倍律二倍呂始
爲適中也今以十二律呂正聲排簫之制言之陽
律陰呂平分二翼左則用黃鍾之律爲濁均之宮
以太簇姑洗蕤賓夷則無射爲濁宮之商角變徵

徵羽右則用大呂之呂爲清均之宮以夾鍾仲呂
林鍾南呂應鍾爲清宮之商角變徵徵羽其變宮
若用黃鍾大呂之半則音太高而諸樂難和故取
二變宮於二正宮之前以倍無射爲黃鍾宮之變
宮以倍應鍾爲大呂宮之變宮又取二下羽於二
變宮之前以倍夷則爲黃鍾宮之下羽以倍南呂
爲大呂宮之下羽此所以備旋宮轉調之用而爲
諸樂之綱領也夫夷則南呂無射應鍾實本均徵
羽之聲但倍之而用於宮聲之前則爲變宮下羽

此正古人宮逐羽音之義也以黃鍾宮之半應變
宮之理推之正夷則乃倍夷則之半正夷則爲黃
鍾宮之徵而倍夷則爲黃鍾宮之下羽則是下羽
之半變而爲正徵矣正無射乃倍無射之半正無
射爲黃鍾宮之羽而倍無射爲黃鍾宮之變宮則
變宮之半亦變而爲正羽矣此卽正黃鍾宮之半
變而爲變宮之理也同徑之十六管分陰陽二均
徑各二分七釐四毫二絲其左以黃鍾之律宮聲
工字立低音均之主爲第三管長七寸二分九釐

而以倍夷則之律下羽低上字爲第一管長九寸
一分零二毫以倍無射之律變宮低尺字爲第二
管長八寸零九釐以太簇之律商聲低凡字爲第
五管長六寸四分八釐以姑洗之律角聲低六字
爲第五管長五寸七分六釐以蕤賓之律變徵低
五字爲第六管長五寸一分二釐以正夷則之律
徵聲低乙字爲第七管長四寸五分五釐一毫以
正無射之律羽聲低上字爲第八管長四寸零四
釐五毫此左翼之八管也其右以大呂之呂清宮

高工字立高音均之主爲第三管長六寸八分二釐六毫而以倍南呂之呂下羽高上字爲第一管長八寸六分四釐以倍應鍾之呂變宮高尺字爲第二管長七寸六分八釐以夾鍾之呂清商高凡字爲第四管長六寸零六釐八毫以仲呂之呂清角高六字爲第五管長五寸三分九釐三毫以林鍾之呂清變徵高五字爲第六管長四寸八分六釐以正南呂之呂清徵高乙字爲第七管長四寸二分二釐以正應鍾之呂清羽高上字爲第八管

長三寸八分四釐此右翼之八管也觀此二均聲
字具備宮調遞遷正變互易旋轉用之無所不可
然黃鍾大呂自統一均陽律陰呂各從其類所謂
陰陽分用而不相紊者此也

律呂正義後編曰排簫陽均吹左八管陰均吹右
八管管皆用竹其架用木形如几兩肩闊一寸六
分一釐兩足闊一尺一寸三分三釐五毫肩至足
九寸四分七釐七毫厚一寸零九釐三毫虛其中
以受十六管口闊六寸九分九釐八毫下肩八分

一釐管出口上一寸九分六釐八釐架下如兩翼
中高而兩邊俱下中至口三寸八分四釐兩邊至
口七寸二分九釐通體漆繪金龍垂五綵流蘇爲
飾

雅樂之簫蔡邕及三禮圖皆主三十四管十六管
隋宋元志及明會典又皆止十六管然則今之排
簫蓋古簫之小者與十六管備陰陽二均足旋宮
之用與編鐘編磬相應然用十二正律四半律者
其聲失之過高而用十二倍律四正律者其聲又

失之過低今用十二正律四倍律則其聲得中允
爲善制若夫簫之有架所以成器古人編竹爲之
則用木爲架而膠漆之不失爲慎重自宋以來相
沿已久其制可從以爲陋者過也精義簫圖自黃
鍾大呂以次漸短狀如單翅又曰長管當在左手
夫翼必有兩古人所爲象鳳翼與簫字篆文之象
形者是也陽律凡管在左翼而執之實右手陰呂
凡管在右翼而執之實左手執簫者面向外自其
面視之則右手乃所謂左左手乃所謂右也至於

簫管之體質當以用竹爲是陳暘參用玉姑備一
說耳若簫管之長短則當各用本律若長過於律
者則其徑亦必過於律所爲倍積同形管是也其
或同長或有底者則必依律開竅以出音如笙簫
笛管是也前人諸說但言管長未及管徑不知其
徑而徒較其短長辨論雖多而其實終不可得前
編云論排簫之制大之亦可小之亦可然推原古
制必用十二律呂之正加以二倍律二倍呂始爲
適中黃鍾大呂自統一均陽律陰呂各從其類宮

調遞遷正變互易旋轉用之無所不可誠萬世之
通論或增而大或減而小無不可因是類推也古
今聚訟由茲定矣

簫

律呂正義曰簫笛竹音尤當以律呂爲本黃鍾元
聲之積加分減分比例所生同形諸管旣得聲應
十二律呂之正矣其餘律呂之加分減分仍得應
於本律本呂之聲者惟八倍與八分之一也八倍
黃鍾之管三分損益所生同徑之十二管仍爲各

律各呂之八倍審其音亦與十二律呂相協卽十二律呂之同形大體管也若以此八倍黃鍾爲全分之長從下至上按本管十二律呂之分各開一孔乃與律呂本音不甚相協按清濁二均開孔其聲亦不相應蓋以一管按分開孔氣自一孔旁出難同通管直出之音故取分雖同而生聲之理則異也若取黃鍾元聲加分所生同形諸管以其陽律陰呂各自所得度分相併折中而設諸孔始得協音韻之正而備聲字之用焉今制簫以八倍黃

鍾之積爲準則以八倍黃鍾之徑爲徑其本體黃
鍾大呂相和之分立出音孔上第一孔之位聲應
黃鍾之律宮聲工字其通長得夷則南呂相和倍
之之分聲應倍夷則之律羽聲上字因其本體黃
鍾大呂相和之分聲應黃鍾之宮因名之曰黃鍾
簫以四倍黃鍾之積爲準則以四倍黃鍾之徑爲
徑其本體黃鍾大呂相和之分立出音孔上第三
孔之位聲應姑洗之律角聲六字其通長得姑洗
仲呂相和倍之之分亦應倍夷則之律羽聲上字

因其本體黃鍾大呂相和之分聲應姑洗之角律
因名之曰姑洗簫黃鍾簫姑洗簫皆應陽律一均
之聲而姑洗簫音韻清和於新定排簫之黃鍾一
均尤爲相協蓋古長笛皆用角律今用四倍黃鍾
之體正所以用姑洗角律之音四倍黃鍾大呂相
和之分立於角位而生簫經實爲一音之主其通
長爲四倍姑洗仲呂之倍卽八倍角律角呂相和
以成者故四倍宮積之音又成八倍角律之體也
夫八倍黃鍾之管得聲應黃鍾之律四倍黃鍾之

管得聲應姑洗之律其制爲簫也用本體陽律之
分和以陰呂皆得應黃鍾一均之聲則七倍黃鍾
之管得聲應大呂之呂三倍半黃鍾之管得聲應
仲呂之呂者以之爲簫而用其本體陽律之分和
以陰呂其得聲應大呂之一均有必然已以七倍
三倍半黃鍾之積立一簫之準其定分取音用正
用倍一如八倍四倍之法則排簫之陰呂一均得
相和而爲用矣夫用七倍黃鍾之積卽如用八倍
大呂之積其本體黃鍾大呂相和之分得應大呂

之呂故名之曰大呂簫用三倍半黃鍾之積卽如
用四倍大呂之積其本體黃鍾大呂相和之分得
應仲呂之呂而通長又爲八倍角呂之體故名之
曰仲呂簫要之竹音之樂必以黃鍾實積爲主大
者八之小者四之而長短周徑隨焉八之四之卽
八倍四倍之謂皆指實積而言也若不知倍其實
積而徒倍律呂之長則必至于過長而不可用矣
明於此義然後以之制體而有本以之取聲而得
其全也

黃鍾簫用八倍黃鍾之體其徑五分四釐八毫其
黃鍾之分一尺四寸五分八釐大呂之分一尺三
寸六分五釐三毫太簇之分一尺二寸九分六釐
夾鍾之分一尺二寸一分三釐六毫姑洗之分一
尺一寸五分二釐仲呂之分一尺零七分八釐七
毫蕤賓之分一尺零二分四釐林鍾之分九寸七
分二釐夷則之分九寸一分零二毫南呂之分八
寸六分四釐無射之分八寸零九釐應鍾之分七
寸六分八釐以黃鍾大呂之分相併折中得一尺

四寸一分一釐六毫聲應黃鍾之律宮聲工字而爲此簫之出音孔上第一孔焉此孔而上用本體律呂之正此孔而下用本體律呂之倍故無射應鍾之分相併折中倍之得一尺五寸七分七釐聲應倍無射之律變宮尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺七寸七分四釐聲應倍夷則之律下羽上字而爲此簫之通長焉以太簇夾鍾之分相併折中得一尺二寸五分四釐八毫聲應太簇之律商聲凡字而爲此

簫之第二孔焉以姑洗仲呂之分相併折中得
尺一寸一分五釐三毫聲應姑洗之律角聲六字
而爲此簫之第三孔焉以蕤賓林鍾之分相併折
中得九寸九分八釐聲應蕤賓之律變徵五字而
爲此簫之第四孔焉此四孔以下皆得本管律呂
位分之正自此以上夷則南呂相和之分爲簫體
通長之半此通長宜下一音而應徵聲乙字無射
應鍾相和之分爲出音孔之半此出音孔宜下一
音而應羽聲上字半黃鍾半大呂相和之分第一

孔之半此第一孔宜下一音而應變工尺字但因
簫笛皆不設上字孔而取乙字孔於乙字分上字
分之間故夷則南呂相和之分與無射應鍾相和
之分皆虛其位以爲伏孔而別取半黃鍾半大呂
相和之分與蕤賓林鍾相和之分相併折中得八
寸五分一釐九毫聲應夷則之律徵聲乙字乃爲
此簫之第五孔焉其次則半黃鍾半大呂相和之
分七寸零五釐八毫爲第一工字孔之半聲應半
黃鍾之律變宮尺字此正黃鍾下一音與出音孔

相應同聲其孔居最上後出而爲此簫之第六孔焉至此則簫之七孔已備

七孔者兼出音孔而言也

至於取羽

聲上字以後出尺字孔併第三六字孔而得聲應倍夷則之律爲低上字者蓋以六字孔爲姑洗仲呂相和之分後出孔爲半黃鍾半大呂相和之分相併得一尺八寸二分一釐一毫適合本管倍夷則低上字之分也以第一工字孔第二凡字孔代高工高凡而合以第五乙字孔得聲應無射之律爲高上字者蓋以工字孔爲黃鍾大呂相和之分

凡字孔爲太簇夾鍾相和之分今取高工字則應
於半太簇半夾鍾相和之分取高凡字則應於半
姑洗半仲呂相和之分以此二數相併折中得五
寸九分二釐五毫復與乙字分相併折中得七寸
二分二釐二毫適合本管半黃鍾之度在後出孔
高尺字之下而爲高上字之分也此簫聲應陽律
一均其理最爲明顯故特備其制以見凡簫之體
必推本于此而後明焉

姑洗簫用四倍黃鍾之體其徑四分三釐五毫其

黃鍾之分一尺一寸五分七釐二毫大呂之分一尺零八分三釐六毫太簇之分一尺零二分八釐六毫夾鍾之分九寸六分三釐二毫姑洗之分九寸一分四釐三毫仲呂之分八寸五分六釐二毫蕤賓之分八寸一分二釐七毫林鍾之分七寸七分一釐四毫夷則之分七寸二分二釐四毫南呂之分六寸八分五釐七毫無射之分六寸四分二釐一毫應鍾之分六寸零九釐五毫以黃鍾大呂之分相併折中得一尺一寸二分零四毫聲應姑

洗之律角聲六字而爲此簫之出音孔上第三孔
焉此孔雖非宮聲之位然爲四倍黃鍾所生是故
其餘諸孔皆以此度爲準自此孔而上皆四倍律
呂之正分自此孔而下乃四倍律呂之倍分故自
倍分計之則以姑洗仲呂之分相併折中倍之得
一尺七寸七分零五毫聲應倍夷則之律下羽上
字而爲此簫之通長焉以蕤賓林鍾之分相併折
中倍之得一尺五寸八分四釐二毫聲應倍無射
之律變宮尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南

呂之分相併折中倍之得一尺四寸零八釐一毫
聲應黃鍾之律宮聲工字而爲此簫之出音孔上
第一孔焉以無射應鍾之分相併折中倍之得一
尺二寸五分一釐七毫聲應太簇之律商聲凡字
而爲此簫之第二孔焉其太簇夾鍾之分相併折
中得九寸九分五釐九毫聲應蕤賓之律變徵五
字而爲此簫之第四孔焉其第五孔乙字之分亦
應取於乙字分上字分之間故此管之姑洗仲呂
相和之聲蕤賓林鍾相和之分皆虛其位以爲伏

孔乃取夷則南呂相和之分與太簇夾鍾相和之分相併折中得八寸五分正應夷則之律徵聲乙字而爲此簫之第五孔焉其次則夷則南呂相和之分七寸零四釐爲第一孔宮聲工字之半聲應半黃鍾之律變工尺字與出音孔相應同聲居最上後出而爲此簫之第六孔焉其取下羽低上字以後出尺字孔併第三六字孔者蓋以黃鍾大呂相和之六字孔分併以夷則南呂相和之高尺字孔分爲一尺八寸二分四釐五毫適合本管倍姑

洗低上字之分也其取羽聲高上字借工字凡字以代高工高凡而合以乙字者蓋以高上字應無射應鍾相和之分高凡字應半黃鍾半大呂相和之分二數相併折中爲五寸三分三釐復與乙字分相併折中得七寸二分一釐五毫適合本管夷則之分在後出尺字孔之下是爲高上字也此簫配之排簫陽律一均極爲協和故隸在樂官而郊廟朝廷雅部俗部咸用之也大呂簫用七倍黃鍾之體其徑五分二釐四毫其黃鍾之分一尺三寸

九分四釐五毫大呂之分一尺三寸零五釐八毫
太簇之分一尺二寸三分九釐五毫夾鍾之分一
尺一寸六分零七毫姑洗之分一尺一寸零一釐
八毫仲呂之分一尺零三分一釐八毫蕤賓之分
九寸七分九釐四毫林鍾之分九寸二分九釐六
毫夷則之分八寸七分零五毫南呂之分八寸二
分六釐三毫無射之分七寸七分三釐八毫應鍾
之分七寸三分四釐五毫以黃鍾大呂之分相併
折中得一尺三寸五分零二毫聲應大呂之呂清

宮高工字而爲此簫之出音孔上第一孔焉以無射應鍾之分相併折中倍之得一尺五寸零八釐四毫聲應倍應鍾之呂清變宮高尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺六寸九分六釐九毫聲應倍南呂之呂清下羽高上字而爲此簫之通長焉以太簇夾鍾之分相併折中得一尺二寸零一毫聲應夾鍾之呂清商高凡字而爲此簫之第二孔焉以姑洗仲呂之分相併折中得一尺零六分六釐八毫聲應仲呂

之呂清角高六字而爲此簫之第三孔焉以蕤賓
林鍾之分相併折中得九寸五分四釐五毫聲應
林鍾之呂清變徵高五字而爲此簫之第四孔焉
其乙字孔亦取於乙字分上字分之間故此管之
夷則南呂相和之分無射應鍾相和之分皆虛其
位以爲伏孔而別取半黃鍾半大呂相和之分與
蕤賓林鍾相和之分相併折中得八寸一分四釐
八毫聲應南呂之呂清徵高乙字乃爲此簫之第
五孔焉其次則半黃鍾半大呂相和之分六寸七

分五釐一毫爲第一工字孔之半聲應半大呂之
呂清變宮高尺字比大呂下一音與出音孔相應
同聲其孔居最上後出而爲此簫之第六孔焉其
取羽聲上字以後出尺字孔併第三六字孔而得
聲應倍南呂之呂爲低上字者蓋以六字孔爲姑
洗仲呂相和之分後出尺字孔爲半黃鍾半大呂
相和之分二數相併得一尺七寸四分一釐九毫
適合木管倍夷則之分故爲低上字也以第五乙
字孔併第一工字孔第二凡字孔而得聲應應鍾

之律爲高上字者亦借工字凡字代高工高凡而合以乙字也其高工字則應半太簇半夾鍾相和之分高凡字則應半姑洗半仲呂相和之分二數相併折中得五寸六分六釐七毫復與乙字分相併折中得六寸九分零七毫適合本管半黃鍾之分在後出孔高尺字之下故爲高上字也此簫應陰呂一均而與黃鍾簫之理可以互相發明者也仲呂簫用三倍半黃鍾之體其徑四分一釐六毫其黃鍾之分一尺一寸零六釐八毫大呂之分一

尺零三分六釐四毫太簇之分九寸八分三釐八毫夾鍾之分九寸二分一釐三毫姑洗之分八寸七分四釐五毫仲呂之分八寸一分八釐九毫蕤賓之分七寸七分七釐三毫林鍾之分七寸三分七釐八毫夷則之分六寸九分零九毫南呂之分六寸五分五釐九毫無射之分六寸一分四釐二毫應鍾之分五寸八分三釐以黃鍾大呂之分相併折中得一尺零七分一釐六毫聲應仲呂之呂清角高六字而爲此簫之出音孔上第三孔焉以

姑洗仲呂之分相併折中倍之得一尺六寸九分
三釐四毫聲應倍南呂之呂清下羽高上字而爲
此簫之通長焉以蕤賓林鍾之分相併折中倍之
得一尺五寸一分五釐二毫聲應倍應鍾之呂清
變宮高尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂
之分相併折中倍之得一尺三寸四分六釐八毫
聲應太呂之呂清宮高工字而爲此簫之出音孔
上第一孔焉以無射應鍾之分相併折中倍之得
一尺一寸九分七釐二毫聲應夾鍾之呂清商高

凡字而爲此簫之第二孔焉其太簇夾鍾之分相併折中得九寸五分二釐五毫聲應林鍾之呂清變徵高五字而爲此簫之第四孔焉其第五孔乙字之分亦取於乙字分上字分之間故此管之姑洗仲呂相和之分蕤賓林鍾相和之分皆虛其位以爲伏孔乃取夷則南呂相和之分與太簇夾鍾相和之分相併折中得八寸一分二釐九毫正應南呂之呂清徵高乙字而爲此簫之第五孔焉其次則夷則南呂相和之分六寸七分三釐四毫爲

第一孔宮聲工字之半聲應半大呂之呂清變宮
高尺字與出音孔相應同聲居最上後出而爲此
簫之第六孔焉其取下羽低上字以後出尺字孔
併第三六字孔者蓋以黃鍾大呂相和之六字孔
分併以夷則南呂相和之高尺字孔分爲一尺七
寸四分五釐適合本管倍姑洗之分爲低上字也
其取羽聲高上字借工字凡字以代高工高凡而
合以乙字者蓋以高工字應無射應鍾相和之分
高凡字應半黃鍾半大呂相和之分二數相併折

中爲五寸六分七釐二毫復與乙字分相併折中得六寸九分適合本管夷則之分在後出尺字孔之下是爲高上字也此簫應排簫之陰呂最爲協和故與姑洗簫各備一均之用焉

律呂正義後編曰姑洗簫用四倍黃鍾管爲體其第三孔之位聲應姑洗之律故名姑洗簫仲呂簫用三倍半黃鍾管爲體其第三孔之位聲應仲呂之呂故名仲呂簫體用紫竹朱漆繪金龍出音孔垂五彩流蘇爲飾

臣等謹按簫笛之制古法皆用角律黃鍾者陽律一均之正宮而姑洗其正角也大呂者陰呂一均之清宮而仲呂其清角也前編有黃鍾簫大呂簫者所以發明簫體按分生聲一定之理而隸在樂官雅俗並用之器則惟姑洗簫應陽均仲呂簫應陰均蓋以其配排簫之音最爲和協而又合乎角律之制也

笛

律呂正義曰今之橫笛古稱橫吹樂府有鼓角橫

吹曲亦名短簫饒歌夫曰橫吹又曰短簫則非邱
仲之長笛可知矣宋李宗諤樂纂云橫笛小簾也
有觜者謂之義觜笛今之笛皆橫吹而無義觜是
或簾之變制乎其音每高於簫由於本體之分短
於簫也夫欲考笛制必推本於黃鍾方爲有據然
而舍今時用笛則亦無所取證焉今笛空徑四分
上下自吹口至出音孔得一尺少歎自吹口右盡
通長則一尺二寸有餘出音孔與通長之間復有
兩孔其出音孔之上第一爲工字孔第二爲凡字

孔第三爲六字孔第四爲五字孔第五爲乙字孔
第六爲尺字孔其取上字亦以第三六字孔併
第六高八字孔爲低上字以第一工字孔第二凡
字孔併第五乙字孔爲高上字此今笛立體取音
之大概也其出音孔爲尺字出音孔外兩孔一應
高上字一應低上字而通長爲乙字考其體正與
四倍黃鍾之管相侔簫之用四倍黃鍾者實用八
倍姑洗仲呂角音之義古人所謂長者八之也今
橫笛爲短簫則所謂短者四之非用四倍姑洗仲

呂之角音乎以四倍黃鍾之積爲準故以四倍黃
鍾之徑爲徑其諸孔皆以四倍黃鍾所生律呂之
分爲本其本體黃鍾大呂之分則爲此笛之出音
孔外二孔之度得黃鍾之分者聲應姑洗之律得
大呂之分者聲應仲呂之呂然此二分雖各設一
孔實皆應於角音之分亦卽一律一呂相和之理
也此笛之體與姑洗簫同得四倍黃鍾之徑故生
聲取分得以互相應和爲用如簫之工字孔應黃
鍾之律爲四倍黃鍾管夷則南呂相和倍之分

其聲卽與本體無射應鍾相和之分相應而此笛
之五字孔卽四倍黃鍾管無射應鍾相和之分亦
應黃鍾之律故簫之工字孔與笛之五字孔相應
也簫之凡字孔爲四倍黃鍾管無射應鍾相和倍
之之分笛之通長乙字亦四倍黃鍾管無射應鍾
相和倍之之分故簫之凡字孔與笛之乙字孔相
應也簫之六字孔爲四倍黃鍾管黃鍾大呂相和
之分而笛之出音孔外兩孔爲上字者正四倍黃
鍾管之黃鍾大呂分也簫之六字孔笛之出音尺

字孔皆四倍黃鍾管太簇夾鍾相和之分故此二聲相應也至於簫之乙字分應於笛之工字孔皆爲四倍黃鍾管姑洗仲呂相和之分故簫之乙字與笛之工字相應簫之上字分應於笛之凡字孔皆爲四倍黃鍾管蕤賓林鍾相和之分故簫之上字與笛之凡字相應簫之後出尺字孔應笛之六字孔皆爲四倍黃鍾管夷則南呂相和之分故簫之尺字與笛之六字相應至此則簫之孔已盡而笛之五字孔爲四倍黃鍾管之無射應鍾相和之

分者實又爲簫之高工字分焉蓋笛之與簫取音之理本一但設孔而命名者不同初不可以名之不同而遂以爲音之異也此笛與姑洗簫同爲四倍黃鍾所生故名之曰姑洗笛其爲用也亦與姑洗簫同協排簫陽律一均之聲字焉若夫協排簫陰呂一均之聲字者亦用三倍半黃鍾之管立體按法取音名之曰仲呂笛與仲呂簫相協爲用要之黃鍾加分之同形管簫體得其本管律呂之倍與正而笛得其本管律呂之正與半其倍半正聲

相應一如律呂之倍半正聲相應蓋緣其徑之同故得其聲之相應爲準也

姑洗笛用四倍黃鍾之積爲體其徑卽四倍黃鍾之徑爲四分三釐五毫其所用十二律呂之分亦自本體黃鍾之長損益以生其黃鍾之分一尺一寸五分七釐二毫爲出音孔與通長之間下一孔其大呂之分一尺零八分三釐六毫爲出音孔與通長之間上一孔此二孔皆爲笛之上字而應姑洗仲呂角聲律呂之音與簫之六字同聲此二孔

者實一笛之主宰也其通長爲無射應鍾相和倍
之之分一尺二寸五分一釐七毫聲應太簇之律
商聲凡字以笛而言乃乙字分實與簫之凡字孔
同聲也其出音孔則太簇夾鍾相和之分九寸九
分五釐九毫聲應蕤賓之律變徵五字於笛爲尺
字而與簫之五字孔同聲焉其出音孔上第一孔
則姑洗仲呂相和之分八寸八分五釐二毫聲應
夷則之律徵聲乙字於笛爲工字而與簫之乙字
孔同聲焉其第二孔則蕤賓林鍾相和之分七寸

九分二釐一毫聲應無射之律羽聲上字於笛爲凡字而與簫之上字同聲焉其第三孔則夷則南呂相和之分七寸零四釐聲應半黃鍾之律變宮尺字於笛爲六字而與簫之後出尺字孔同聲焉其四孔則無射應鍾相和之分六寸二分五釐八毫爲通長之半聲應黃鍾之律宮聲工字於笛爲五字而與簫之工字孔同聲焉其第五孔則取乙字於乙字分上字分之間亦如簫取乙字之法故乙字分之黃鍾大呂相和之半上字分之太簇夾

鍾相和之半俱虛其位以爲伏孔乃取無射應鍾
相和之分與姑洗仲呂相和之半相併折中得五
寸三分四釐二毫聲應太簇之律商聲凡字與通
長同爲乙字而與簫之凡字孔同聲焉其最上第
六孔則姑洗仲呂相和之半四寸四分二釐六毫
爲第一孔之半聲應蕤賓之律變徵五字與出音
孔同爲尺字而與簫之五字孔同聲焉其取低上
字以最上尺字孔併第三六字孔者亦以夷則南
呂相和之六字孔分併以姑洗仲呂相和之半高

尺字孔分爲一尺一寸四分六釐六毫適合本管
黃鍾之分乃出音孔與通長之間下一孔故爲低
上字也其取高上字以工字凡字代高工高凡而
合以乙字者亦以高工字應蕤賓林鍾相和之半
高凡字應夷則南呂相和之半二數相併折中爲
三寸七分四釐復與乙字分相併折中得四寸五
分四釐一毫適合本管半姑洗之分在最上尺字
孔之下故爲高上字也夫笛之與簫橫吹直吹雖
各不同而聲之高低自有律呂以界其倍半之分

故與姑洗簫同協排簫陽律之一均焉

仲呂笛用三倍半黃鍾之積爲體其徑卽三徑半黃鍾之徑爲四分一釐六毫其所用十二律呂之分亦自本體黃鍾之長損益以生其黃鍾之分一尺一寸零六釐六毫爲出音孔與通長之間下一孔其大呂之分一尺零三分六釐四毫爲出音孔與通長之間上一孔此兩孔皆爲本笛之上字一應仲呂之呂一應蕤賓之律二孔合之與仲呂簫之六字同聲實此一笛之主宰也其通長爲無射

應鍾相和倍之之分一尺一寸九分七釐二毫聲
應夾鍾之呂清商高凡字以笛而言乃乙字分實
與仲呂簫之凡字孔同聲也其出音孔則太簇夾
鍾相和之分九寸五分二釐五毫聲應林鍾之呂
清變徵高五字於笛爲尺字而與仲呂簫之五字
孔同聲焉其出音孔上第一孔則姑洗仲呂相和
之分八寸四分六釐七毫聲應南呂之呂清徵高
乙字於笛爲工字而與仲呂簫之乙字孔同聲焉
其第二孔則蕤賓林鍾相和之分七寸五分七釐

六毫聲應應鍾之呂清羽高上字於笛爲凡字而與仲呂簫之上字同聲焉其第三孔則夷則南呂相和之分六寸七分三釐四毫聲應半大呂之呂清變宮高尺字於笛爲六字而與仲呂簫之後出尺字孔同聲焉其第四孔則無射應鍾相和之分五寸九分八釐六毫爲通長之半聲應大呂之呂清宮高工字於笛爲五字而與仲呂簫之工字孔同聲焉其第五孔取乙字於乙字分上字分之閒者亦以乙字分之黃鍾大呂相和之半上字分之

太簇夾鍾相和之半俱虛其位以爲伏孔而取無射應鍾相和之分與姑洗仲呂相和之半相併折中得五寸一分零九毫聲應夾鍾之呂清商高凡字與通長同爲乙字而與仲呂簫之凡字孔同聲焉其最上第六孔則姑洗仲呂相和之半四寸二分三釐三毫爲第一孔之半聲應林鍾之呂清變徵高五字與出音孔同爲尺字而與仲呂簫之五字孔同聲焉其取低上字以最上尺字孔併第三六字孔者亦以夷則南呂相和之六字孔分併以

姑洗仲呂相和之半高尺字孔分爲一尺零九分
六釐八毫適合本管黃鍾之分乃出音孔與通長
之間下一孔故爲低上字也其取高上字以工字
尺字代高工高凡而合以乙字者亦以高工字應
蕤賓林鍾相和之半高凡字應夷則南呂相和之
半二數相併折中爲三寸五分七釐一毫乙字分
相併折中得四寸三分四釐三毫適合本管半姑
洗之分在最上尺字孔之下故爲高上字也此笛
與三倍半黃鍾體積之簫皆以仲呂名而相應排

簫陰呂之一均焉

律呂正義後編曰姑洗笛用四倍黃鍾管爲體與姑洗簫同仲呂笛用三倍半黃鍾管爲體與仲呂簫同體用蘆竹閒纏以絃前加龍頭長二寸四分後加龍尾長二寸二分九釐雕木爲之通體硃漆繪金蓮出音孔垂五綵流蘇爲飾

陳暘樂書簫管之制六孔或謂之豎笛或謂之尺八元史長笛猶是豎笛簫則曰如笛龍笛則別之曰橫吹明時乃直曰簫不復有豎笛今簫長一尺

八寸弱從上口吹有後出孔笛橫吹無後出孔則
今之簫乃古之笛信矣晉東廂長笛用八倍律列
和以爲不可吹後世用二倍律故名短笛二倍黃
鍾爲角故名尺八短之又短者故名中管笛有橫
者故名豎笛橫者曰笛故豎者曰簫單者曰簫故
編者曰排簫此亦名實沿革之可想而知者至於
度數古今不一晉志曰凡笛體用角律長者八之
短者四之空中實容長者十六是爲制笛之本意
晉去古未遠必有所受也今之簫笛則以體積爲

準黃鍾簫用八倍黃鍾管是長者八之也姑洗簫用四倍黃鍾管是短者四之也黃鍾簫得黃鍾八倍積長者用倍度至於倍黃鍾則得十六倍積是空中實容長者十六也以黃鍾簫明其義而以姑洗簫制爲器是用角律也大呂簫用七倍黃鍾積猶之用八倍大呂積也仲呂簫用三倍半黃鍾積猶之四倍大呂積也不用大呂而用仲呂亦用角律也笛短於簫而體積無異直吹橫吹其理一也有姑洗又有仲呂者備陰陽二均也開孔於律呂

之間者又以一器俯仰吹之而足二均之用法之
尤便者也陳暘樂書及稗編王圻續通考所載則
與時用簫笛全不相符今時所用固仍前明舊制
也蓋儒者不諳聲律徒襲舊聞訛載失實往往如
此推原其故則祇因以全體爲黃鍾合字耳不知
黃鍾原非合字而簫笛之全體又非黃鍾故所記
聲律皆不合也

簾

律呂正義曰今禮部太常寺所用簾徑約九分上

下體長雖一尺四寸而吹口至管末止九寸餘管
末設底底中心開孔近底又並開二小孔如簫笛
之出音孔計此孔與吹口共八自下遞上命之則
底孔爲第一出音孔爲第二向外最下一孔爲第
三次上爲第四次上爲第五次上爲第六最上向
內一孔爲第七至於諸孔遠近則管末第一至出
音第二其分甚近第二至第三其分獨遠第三至
第四第四至第五第五至第六其度均而第六至
向內第七第七至吹口此二分亦遠然皆未按律

呂相生之度也夫四倍黃鍾管之徑四分三釐五毫倍之得八分七釐乃與時用簾徑相侔是爲三十二倍黃鍾管之徑也三十二倍黃鍾管之徑比四倍黃鍾管之徑大一倍其長亦大一倍故得聲與四倍黃鍾管同應姑洗之律是故此簾用三十二倍黃鍾管之徑爲徑而通長與各孔則用三十二倍黃鍾管之律呂相和之分因其本體所生聲字與四倍黃鍾之管同故制爲簾亦得與姑洗簫姑洗笛相應而協排簫陽律一均之聲字因名之

曰姑洗簾至於協陰呂一均之簾則用二十八倍黃鍾管爲體益二十八倍黃鍾管體爲三倍半黃鍾管之八倍而徑與長皆爲三倍半黃鍾管之倍故所生聲字與三倍半黃鍾之管同而與仲呂簫仲呂笛相應爲用因名之曰仲呂簾要之簾或上古之笛而笛或爲簾之變制法皆橫吹然簾尤爲雅樂之要器必使協于律呂始備旋宮轉調之用而可以宣大樂之和焉

姑洗簾用三十二倍黃鍾管爲體其徑卽三十二

倍黃鍾管之徑爲八分七釐自吹口至管末得三十二倍黃鍾管之太簇夾鍾相和之半爲九寸九分五釐九毫次姑洗仲呂相和之半爲八寸八分五釐二毫次蕤賓林鍾相和之半爲七寸九分二釐一毫次夷則南呂相和之半爲七寸零四釐次無射應鍾相和之半爲六寸二分五釐八毫又次卽黃鍾大呂相和之四分之一爲五寸六分零二毫其吹口至管末之分管末不設底其音通出則應姑洗之律而得簫之六字笛之上字設底開孔

則比通出音底二音而應於黃鍾之律得簫之工
字笛之五字乃爲此簾底孔之聲窅焉其姑洗仲
呂相和之半應太簇之律商聲凡字蕤賓林鍾相
和之半應姑洗之律角聲六字因時用簾無凡字
故以此二分相併折中得八寸三分八釐六毫加
底六字之分而爲此簾之出音孔焉其夷則南呂
相和之半得聲應蕤賓之律變徵五字而爲此簾
之向外最下第一孔之分焉其無射應鍾相和之
半得聲比夷則之律徵聲乙字少下而黃鍾大呂

相和之四分之一得聲應南呂之呂清徵高乙字
以此二分相併折中適應夷則之律徵聲乙字而
爲此簾之向外第二孔之分焉其太簇夾鍾相和
之四分之一乃通體之半得聲應無射之律羽聲
上字卽爲此簾之向外第三孔之分焉計其全半
所應聲字底孔旣爲工字應黃鍾之律而此孔爲
上字應無射之律爲下二音蓋因前孔開於二分
之閒較之倍體之音爲下一音半此分仍依前孔
之例則比本分應得之音復下半音而較之倍體

則爲下二音此又依次遞遷相應之類也其姑洗
仲呂相和之四分之一得聲應半黃鍾之律變宮
尺字而蕤賓林鍾相和之四分之一得聲應黃鍾
之律宮聲工宮此二分甚近如皆設孔則孔多而
手不及按卽如簫笛不設上字孔之理故不取尺
字之分而取工字之分爲此簾之向外第四孔之
分焉此孔之聲與底孔相應爲準而此孔之分乃
五字第一孔外六字分之半六字之半得工字亦
爲下二音也欲用尺字之音則以乙字向外第二

孔工字向外第四孔合而取之亦如簫笛之合尺
字孔六字孔取上字之理也次夷則南呂相和之
四分之一爲五字第一孔之半聲應大呂之呂清
宮高工字此分不得聲字之正故不用次無射應
鍾相和之四分之一得聲應太簇之律商聲凡字
而黃鍾大呂相和之八分之一得聲應夾鍾之呂
清商高凡字以此二分相併折中乃乙字第二孔
之半而爲此簾之向外第五孔之分焉乙字之半
取凡字則爲下三音矣其太簇夾鍾相和之八分

之一乃上字第三孔之半聲應姑洗之律角聲六字卽爲此簾之向內最上一孔之分焉上字之半取六字亦爲下三音也其出音孔爲低六字而此向內最上一孔爲高六字二孔相應爲準又卽簫笛出音孔之低尺字與最上一孔高尺字相應之理也夫竹樂生聲之理總以倍半見其體用之妙蓋笛得四倍黃鍾之正體故較其全半相應止下一聲之分而簾得三十二倍黃鍾之半體若較其全半相應則下二音或至三音四音此又因徑之

大小而體之全半隨焉是以管籥諸器以徑爲至要也

仲呂簫用二十八倍黃鍾管爲體其徑卽二十八倍黃鍾管之徑爲八分三釐二毫自吹口至管末得二十八倍黃鍾管之太簇夾鍾相和之半爲九寸五分二釐五毫其姑洗仲呂相和之半爲八寸四分六釐七毫蕤賓林鍾相和之半爲七寸五分七釐六毫夷則南呂相和之半爲六寸七分三釐四毫無射應鍾相和之半爲五寸九分八釐六毫

至黃鍾大呂相和之四分之一爲五寸三分五釐八毫其吹口至管末之分不設底其音通出則應仲呂之呂而得仲呂簫之六字仲呂笛之上字設底開孔則低二音而應於大呂之呂得簫之工字笛之五字乃爲此簫底孔之聲字焉其姑洗仲呂相和之半應夾鍾之呂清商高凡字蕤賓林鍾相和之半應仲呂之呂清商高六字以此二分相併折中得八寸零二釐二毫乃本體低六字之分而爲此簫之出音孔焉其夷則南呂相和之半得聲

應林鍾之呂清變徵高五字而爲此簾之向外最下第一孔之分焉其無射應鍾相和之半得聲此南呂之呂清徵高乙字少下而黃鍾大呂相和之四分之一得聲應無射之律羽聲凡字以此二分相併折中適應南呂之呂清徵高乙字而爲此簾之向外第二孔之分焉其太簇夾鍾相和之四分之一乃通體之中得聲應應鍾之呂清羽高上字而爲此簾之向外第三孔之分焉其姑洗仲呂相和之四分之一得聲應半大呂之呂清變宮高尺

字蕤賓林鍾相和之四分之一得聲應大呂之呂
清宮高工字因此二分太近手不及按故不取高
尺字而取高工字爲此簾之向外第四孔之分焉
此孔之聲亦與底孔相應爲準也欲用尺字之音
亦以乙字向外第二孔工字向外第四孔合而取
之次夷則南呂相和之四分之一爲五字第一孔
之半聲應太簇之律濁商低凡字此分不得本體
聲字之正故亦不用其無射應鍾相和之四分之
一得聲應夾鍾之呂清商高凡字而黃鍾大呂相

和之八分之一得聲應姑洗之律濁角低六字以此二分相併折中乃乙字第二孔之半而爲此簾之向外第五孔之分焉其太簇夾鍾相和之八分之一乃上字第三孔之半聲應仲呂之呂清角高六字而爲此簾之向內最上一孔之分焉夫三倍半黃鍾應仲呂之角呂而二十八倍黃鍾卽三倍半之八倍亦應仲呂之角呂以之制簾故與仲呂簫仲呂笛相協爲用也

律呂正義後編曰簾體用竹間纏以絃吹口之上

塞之令氣不上洩通體硃漆繪金雲龍出音孔垂
五綵流蘇爲飾

前編本黃鍾加倍同形管之度定姑洗簾仲呂簾
之內徑一孔上出五孔向外一孔向內一孔在底
近底下出並開二孔統而計之則爲十孔以二小
孔同分爲一孔或除吹孔不數則爲九孔除二小
孔不數則爲八孔除吹孔與二小孔皆不數則爲
七孔並底孔亦不數則爲六孔觀古今之會而協
還宮之宜可不謂制作盡善者乎若夫孔之應聲

全以孔分之長短爲度以管徑擊音之理推之應黃鍾之律比正律下一音簾長爲太夾之半當下
一音又十分音之三今比正律下三音則是徑擊
一音三而低擊一音七蓋不設底則徑闊而難吹
設底開孔則氣緩而音下故底雖非擊而以底收
氣猶之徑小而管長此底之所生而各孔之所同
也又以底徑擊音之理參互推之管無底氣從管
末通出故以管長與全徑爲比例其氣線外爲內
之幾倍卽擊幾音

詳後
管說

簾有底氣從底孔中出故

以管長與半徑爲比制半徑爲氣線內之幾倍卽
擊幾音而底之半徑原擊一音三則又當以一音
三爲擊音之率此徑擊音之法所以立也又以管
長擊音之法推之大管姑洗半律爲一音小管徑
小比例同形其半管之長已過一音之分故以半
長自擊之分與下半所擊之分相加爲半長被通
長擊音之率簾管徑太比例同形其一音之分已
過半簾之長故以一音之分除半長爲半長被通
長擊音之率徑小則長之所擊者多徑大則長之

所掣者少此長掣音之法所以立也逐孔按法分推併之爲其掣音數悉與前編合益知聲與數俱而前編所審定信而有徵矣

求箎徑掣音法

以本管黃鍾之分二尺三寸一分四釐四毫爲大股爲一率全徑作十分爲大勾爲二率箎之通長九寸九分五釐九毫爲小股爲三率求得四率四分三爲小勾與全徑十分相減餘五分七爲餘勾以小勾除餘勾得一音三爲徑掣音率乃以箎長

九寸九分五釐九毫爲大股爲一率半徑作十分爲大勾爲二率孔長分爲三率求得四率爲小勾以小勾除大勾得數爲掣音率相乘得徑掣音分數

求簾長掣音法

以黃鍾管徑二分七釐四毫爲一率姑洗半律二寸八分八釐爲二率姑洗簾徑八分七釐爲三率求得四率九寸一分四釐四毫爲一音之分以除姑洗簾半長四寸九分七釐九毫得十分音之五

爲半管被全管掣音之率乃以孔長爲正音分孔長與通長或半長相減餘爲掣音分掣音分與正音分相等爲掣半音四分之二爲掣一音掣音分不及正音分者以掣音分爲實以正音分爲法除之得數與掣音率相乘得掣音小餘累加之得長掣音共數

簾音分

通長工字孔本管太簇夾鍾相和之半正律本爲五字底掣一音七徑掣一音三共掣三音故爲工

字

下出低六字孔本管姑洗仲呂相和之半與蕤賓
林鍾相和之半相併折中正律本爲低上字底掣
一音七徑掣一音四長掣十分音之一共掣三音
凡過七半分者作一整音不足者去之餘倣此故爲低六字

五字孔本管夷則南呂相和之半正律本爲尺字
底掣一音七徑掣一音八長掣十分音之二共掣
三音故爲五字

乙字孔本管無射應鍾相和之半與黃鍾大呂相

和四分之一相併折中正律本爲凡字底掣一音
七徑掣二音長掣十分音之三共掣四音故爲乙
字

上字孔本管太簇夾鍾相和四分之一正律本爲
五字底掣一音七徑掣二音六長掣十分音之五
共掣五音故爲上字

工字孔本管蕤賓林鍾相和四分之一正律本爲
上字底掣一音七徑掣三音一長掣十分音之六
共掣五音故爲工字

凡字孔本管無射應鍾相和四分之一與黃鍾大呂相和八分之一相併折中正律本爲凡字底掣一音七徑掣四音三長掣十分音之八共掣七音故復爲凡字

六字孔本管太簇夾鍾相和八分之一正律本爲五字底掣一音七徑掣五音二長掣一音共掣八音故爲六字

皇朝文獻通考卷一百六十七

樂考 十三

樂器七

胡笳

律呂正義後編曰胡笳本管內徑五分七釐爲九
倍黃鍾管之徑長二尺三寸九分六釐爲本管倍
姑洗之度兩端入角口各八分八釐最下一孔距
管端二尺一寸三分爲本管倍蕤賓之度次上一
孔距管端一尺八寸九分三釐爲本管倍夷則之

度最上一孔距管端一尺四寸二分爲本管大呂
之度管端角哨長三寸八分四釐吹口徑三分六
釐四毫管末角嘴長八寸零九釐大徑一寸七分
二釐小徑一寸六分一釐三孔皆閉爲上字開下
一孔爲尺字開下二孔爲工字三孔皆開爲六字
筚本角音今胡筚上下用角意卽古角遺制筚之
名其後起者也黃鍾加八分之一同形管全管黃
鍾之分應簫之高尺字八倍其積成九倍黃鍾管
其全管黃鍾之分仍應簫之高尺字則其倍姑洗

之分應簫之高六字卽笛之高上字今爲笛之低

上字是因設哨加嘴而下半音也

設哨聲當低加嘴聲當高以低

抵高故仍下半音也

倍蕤賓之分應簫之高五字卽笛之高

尺字今爲笛之低尺字倍夷則之分應簫之高乙

字卽笛之高工字今爲笛之低工字是亦因設哨

加嘴而下半音也大呂之分應簫之低工字卽笛

之低五字今爲笛之低六字是因設哨加嘴而下

半音又掣下半音也亦與頭管掣音之理同

臚纂

律呂正義後編曰瓦爾喀聲築蘆管徑二分四釐九毫爲黃鍾八分之六同形管之徑長五寸三分七釐爲本管夾鍾姑洗相和之度簧口距管末四寸五分三釐爲本管蕤賓林鍾相和之度第一孔距簧口三寸五分八釐爲本管無射應鍾相和之度第二孔距簧口二寸八分五釐爲本管半太簇半夾鍾相和之度第三孔距簧口二寸二分六釐爲本管半蕤賓半林鍾相和之度銅嘴長二寸三分二釐爲本管半蕤賓之度中有小孔徑九釐上

口內徑稱蘆管外徑下口內徑一寸七分四釐爲本管半應鍾之度三孔皆閉爲上字開下一孔爲尺字開下二孔爲工字三孔皆開爲六字

黃鍾八分之六同形管黃鍾大呂相和之分應簫之凡字則其蕤賓林鍾相和之分應簫之乙字卽

笛之工字今乃爲笛之上字是因設簧而下二音

也

笙設金簧管設葦哨皆下三音今在本管開簧故只下二音耳

無射應鍾相和

之分應簫之尺字卽笛之六字今爲笛之尺字是因設簧而下二音又掣下一音也半太簇半夾鍾

皇朝三才圖會卷之二十一 樂器 三
相和之分應簫之凡字卽笛之乙字今乃爲笛之
工字半蕤賓半林鍾相和之分應簫之五字卽笛
之尺字今乃爲笛之六字是因設簧而下二音又
掣下二音也與頭管掣音之理同

巴拉滿

律呂正義後編曰回樂巴拉滿以木爲管本小末
大飾以金通長九寸四分上口內徑四分外徑八
分下口內徑六分外徑一寸三分管上口安蘆哨
長二寸七分三釐哨入木管五分九釐上口寬二

分九釐正面七孔最下第一孔距上口七寸七分
得凡字次上第二孔距上口六寸九分得合字次
上第三孔距上口六寸五分五釐得四字次上第
四孔距上口五寸四分得乙字次上第五孔距上
口四寸五分一釐得上字次上第六孔距上口三
寸七分五釐得尺字次上第七孔距上口三寸九
分三釐得工字最上後出一孔距上口一寸六分
八釐得凡字皆應笛聲

管

律呂正義曰頭管之制未詳創自何時而管之見於經書者未必如今之頭管蓋古以律呂管音先諸樂其所謂管卽排簫之管也唐宋而後管色之名始見之志唐人紀琴以管色定絃宋科峴言樂器中有叉手笛與雅樂相應其竅有六左四右二請名拱宸管是或頭管之制所出起耶按古之管簫一管爲一聲後世一管數孔則兼數管之用今時頭管共有九孔樂工相傳取音爲合四乙上勾尺工凡五六高乙高上其通長爲合最下第一孔

爲四第二孔爲乙第三孔爲上第四孔後出爲勾
第五孔爲尺第六孔爲工第七孔爲六第八孔後
出爲五第九孔最上爲高乙帶高上獨無凡字孔
分如取凡字則借工字第六孔高吹之或借六字
第七孔低吹之其假聲字之法則又以哨巧借爲
高下然終不如簫笛之能轉調其或轉調則必易
哨蓋哨薄則輾輾則聲低哨厚則硬硬則聲高哨
長而聲亦低哨短而聲亦高卽如笙簧硬輾長短
之分聲字也審哨之音哨得笛之上字者管之通

體始得合字哨得尺字則通體得四字哨得工字
則通體得乙字今管有大小兩種大者禮部太常
並雜樂所用小者乃吳中所制隨歌曲與笙笛相
合爲用者也大管之徑三分不足長六寸稍餘小
管之徑二分稍餘長五寸六分餘大管之孔九取
音爲一二小管之孔八取音爲九但其體與孔皆
工人約畧爲之而無一定之制故所得之音或參
雜而不可爲準今悉按律呂倍半之分以辨其體
以審其音然後知頭管之制固不越乎律呂之範

圍而旋宮轉調之義已默寓於其中矣

大管以黃鍾爲體其徑二分七釐四毫其長則用姑洗之分爲哨下口至管通長之度卽合字之本音於笛爲低上字設哨則復爲笛之合字而應倍無射之律其仲呂之分則爲六字之位而應倍應鍾之呂因頭管之通長獨取合字故不和以仲呂之陰呂而止取姑洗之陽律焉其第一孔則蕤賓林鍾相和之分聲應黃鍾之律宮聲工字而爲此管之四字焉其第二孔則夷則南呂相和之分聲

應太簇之律商聲凡字而爲此管之乙字焉其第三孔宜於無射應鍾相和之分取之但因管體最短生聲易別其取聲之法又將諸孔依次遞開故至第三孔音卽爲以下諸孔所挈而少下亦如簫笛乙字分之理是以取半黃鍾半大呂相和之分與無射應鍾相和之分相併折中乃應姑洗之律角聲六字而爲此管之上字焉其第四孔則半黃鍾半大呂相和之分聲應仲呂清角高六字蕤賓變徵低五字之間於笛爲高上字低尺字之間所

謂勾字也夫正黃鍾宜得工字而半黃鍾半大呂
相和之分宜下一音爲尺字今因取聲隨以下諸
孔全開之例故此分比尺字下半音而爲勾字之
後出孔焉工字之半取勾字則爲下一音半矣其
第五孔則半太簇半夾鍾相和之分聲應蕤賓之
律變徵五字於管爲尺字夫半太簇半夾鍾相和
之分宜得工字今爲尺字者蓋半黃鍾半大呂相
和之分比本分之音已下半音故此半太簇半夾
鍾相和之分宜應工字者比本分之音又下一音

而爲此管之尺字焉凡字之半取尺字則爲下二音矣其第六孔爲管之工字依下二音之例則宜以合字之半爲度今於第一孔四字之半取之始合蓋因管之半體以上分益短而應聲愈下前孔取全律之半聲下二音而此則又下一音故半蕤賓半林鍾相和之分聲應夷則之律徵聲乙字而爲此管之工字孔焉四字之半取工字則爲下三音矣至於凡字之分依前孔下三音之例則宜以第二孔乙字之半爲度今以第三孔上字之半取

之始合乃爲下四音之分然管之凡字今又無孔
而以工字孔六字孔代之故第七孔卽爲六字於
尺字之半取之乃太簇夾鍾相和之四分之一聲
應半黃鍾之律變宮尺字而爲此管六字孔焉尺
字之半取六字亦爲下四音也其第八孔爲後出
之五字依下四音之例則宜以工字之半蕤賓林
鍾相和之四分之一爲度今於乙字四分之一爲
高工字之半取之始合乃夷則南呂相和之四分
之一聲應黃鍾之律宮聲工字而爲此管之後出

五字孔焉高工之半取五字則爲下四音半矣其第九孔爲最上一孔乃高乙字帶高上字者若依下四音半之例則宣以凡字之半爲度今以六字之半取之始合乃太簇夾鍾相和之八分之一聲應太簇之律商聲凡字而爲此管最上之乙字孔焉六字之半取乙字則爲下五音矣太簇夾鍾相和之分應笛之乙字今其八分之一相和之分仍應笛之乙字則又爲隔八音而相應矣此大管之體孔分益短而應聲愈下或下一音或下二音或

下三音四音五音甚至隔八音以協聲字然其孔竅長短之差必準以律呂倍半之度始能定其位次而辨其聲字觀此大管之制然後可以窮律呂之變而盡律呂之用也

小管以黃鍾半積同形管爲體其徑二分一釐七毫其長用黃鍾半積同形管之黃鍾大呂相和之分五寸六分零二毫爲哨下口至管通長之度聲應姑洗之律爲低六字因施哨而應倍無射之律變宮尺字乃爲此管之合字焉其太簇夾鍾相和

三分四寸九分七釐九毫聲應黃鍾之律宮聲工
字乃爲此管之四字第一孔焉其姑洗仲呂相和
之分四寸四分二釐六毫聲應太簇之律商聲凡
字乃爲此管之乙字第二孔焉其第三孔爲上字
但因小管不用勾字且上字本分之音又爲下孔
所掣而少下故取蕤賓林鍾相和之上字分與夷
則南呂相和之勾字分相併折中得三寸七分四
釐乃爲此管之上字第三孔焉其無射應鍾相和
之分三寸一分二釐八毫聲應蕤賓之律變徵五

字乃爲此管之尺字第四孔焉若較以倍半所應
聲字則倍無射應鍾相和之分在通體合字之外
當下一音爲凡字而正無射應鍾相和之分比倍
數又下一音爲工字今不應工字而應尺字則凡
字之半取尺字爲下二音也其第五孔工字依前
孔下二音之例則宜以通體合字之半爲度因管
體益短其聲愈爲以下諸孔所掣故下三音之分
於第一四字孔之半取之始合乃半太簇半夾鍾
相和之分二寸四分八釐九毫爲此管之工字第

五孔焉其第六孔凡字依下三音之例則宜以第二孔乙字之半爲度今下五音之分於勾字之半取之始合乃半夷則半南呂相和之分一寸七分六釐而爲此管之凡字第六孔焉其第七孔後出六字計下五音之分於半太簇半夾鍾相和工字之半取之得一寸二分四釐四毫而爲此管之後出六字第七孔焉其第八孔五字亦計下五音之分於半夷則半南呂相和凡字之半取之得八分八釐而爲此管之最上五字第八孔焉自黃鍾大

呂相和之分以至夷則南呂相和之四分之一其間正律正呂相和者或下一音以相應或下一音三音以相應至於律呂四分之一則下五音以相應其律呂相和之位分不移而聲字自有全半之應使非律呂之分以紀其聲字之序亦何以明立體取音之道也哉

律呂正義後編曰大管以姑洗律管爲體徑二分七釐四毫哨下口至通長卽姑洗之度設哨則爲合字第一孔爲四字乃蕤賓林鍾相和之分第二

孔爲乙字乃夷則南呂相和之分第三孔爲上字
乃黃鍾大呂相和之半與無射應鍾相和之分相
併折中第四孔爲尺字乃太簇夾鍾相和之半第
五孔爲工字乃蕤賓林鍾相和之半第六孔爲六
字乃黃鍾四分之一第七後出孔爲五字乃蕤賓
林鍾相和四分之一第八孔高乙字帶高上字乃
太簇夾鍾相和八分之一獨無凡字孔則借第七
六字孔低吹之爲凡字小管以黃鍾半積同形管
爲體徑二分一釐七毫哨下口至通長爲本管黃

鍾大呂相和之分聲應姑洗之律設哨則爲合字
第一孔爲四字乃本管太簇夾鍾相和之分第二
孔爲乙字乃本管姑洗仲呂相和之分第三孔爲
上字乃本管蕤賓林鍾相和之分與夷則南呂相
和之分相併折中第四孔爲尺字乃本管無射應
鍾相和之分第五孔爲工字乃本管太簇夾鍾相
和之半第六孔爲凡字乃本管蕤賓林鍾相和之
半第七後出孔爲六字乃本管半黃鍾之分第八
孔爲五字乃本管大呂太簇相和四分之一管用

堅木或骨角爲之兩端象牙爲飾

開孔之法前古皆無定制前編始按律呂之分以
審其音而定其度其掣音之理至爲精妙然掣音
之數多少不同則未嘗有定法也今按氣從本孔
出以成音而下孔與底竅能掣氣使下故孔愈高
而所掣愈多此掣之生乎長者也十二正律不掣
半律則長半而徑不半故氣散而音下管愈短則
所掣愈多此掣之生乎徑者也

如黃鍾之管自吹口至底斜界一氣線

氣之所吹
必成一直

線猶目之所視成一視
線日之所照成一光線
 成勾股形其半黃鍾之度
 氣線亦當橫徑之半內半爲一音之分故八分黃
 鍾之管長半而徑亦半者聲與黃鍾應外半亦爲
 一音之分故半黃鍾之管長半而徑不半者比黃
 鍾下一音是徑掣一音也半太簇之度氣線內爲
 一分外爲一分二故比大簇下一音二
即十分音之二每音
作十而應黃鍾之律低二分是徑掣一音二也至
 半林鍾之度則氣線內爲一分外爲二分故比林
 鍾下二音是徑掣二音也用勾股比例法逐分推

之四分黃鍾之管比黃鍾下三音四分林鍾之管
比林鍾下五音八分黃鍾之管比黃鍾下七音八
分太簇之管比太簇下八音皆徑之所掣使然也
外此則所掣不得整音然亦各得所掣之分數截
管吹之其音悉合夫徑之掣音既由律定則長之
掣音可卽管推大管工字孔爲蕤賓林鍾相和之
半正律本爲五字徑掣一音九當爲凡字高一分
而此孔實得工字比之凡字高一分者又下一音
一則其爲長之所掣可知矣大管五字孔爲夷則

南呂相和之四分之一正律本爲乙字徑掣五音半當爲尺字低五分而此孔實得五字比尺字低五分者又下二音半則其爲長之所掣可知矣按孔遞推而小管所掣又多於大管乃知管本角律大管之徑爲黃鍾之徑而長爲姑洗之長孔長爲管長之半當掣一音孔長爲管長四分之一當掣二音孔長爲管長八分之一當掣三音小管之徑爲半積黃鍾管之徑而長爲本管黃鍾大呂相和之長以徑長相比例孔長爲管長之半當掣一音

四五孔長爲管長四分之一當掣二音九孔長爲
管長八分之一當掣四音三五用差分法按孔推
之其分悉合惟大管六字孔高六分五字孔高一
分小管凡字孔高五分六字孔高一音三分五字
孔高七分夫音與數原出一理大管九孔而合其
七小管八孔而合其五則其理已有可憑其餘孔
之不合者不得別有一理且舍是理以求數皆不
得合則舍是數以求音恐亦未協於是依所推之
孔分掣管吹之新管果與律合而舊管稍需遷就

則是掣音之法果出於理數之自然而可爲定制矣勾字不應正律諸樂器皆無此音故不用詳算術於左

求大管徑掣音法

以黃鍾長爲大股爲一率全徑作十分爲大勾爲二率孔長分爲三率求得四率爲小勾與全徑十分相減爲餘勾以小勾除餘勾得掣音分數

求大管長掣音法

孔長爲正音分孔長與通長或半長或四分之一

或八分之一相減餘爲掣音分掣音分與正音分相等爲掣一音四分之一爲掣二音八分之一爲掣三音掣音分不及正音分者以掣音分爲實以正音分爲法除之得掣音小餘累加之得掣音其數

求小管徑掣音法

以本管黃鍾之度五寸七分八釐六毫爲大股爲一率全徑作十分爲大勾爲二率孔長分爲三率求得四率爲小勾與全徑十分相減爲餘勾以小

勾除餘勾得徑掣音分數

求小管長掣音法

以大管徑二七四一九爲一率大管半長二八八
○爲二率以小管徑二一七六二爲三率求得四
率二二八五爲一音分與小管半長二八○一相
減餘五一六爲實以一音分二二八五爲法除之
得十分音之二小餘二六爲半管自掣之分數與
下半管一音二二六相加得一音四五二爲半管
被全管掣音之率乃以孔長爲正音分孔長與通

長或半長或四分之一或八分之一相減餘爲掣
音分掣音分與正音分相等爲掣一音四五四分
之一爲掣二音九八分之一爲掣四音三五掣音
分不及正音分者以掣音分爲實以正音分除之
得數與掣音率相乘得掣音小餘累加之得掣音
其數

大管音分

四字孔本管蕤賓林鍾相和之分正律本爲四字
長掣十分音之一故仍爲四字

乙字孔本管夷則南呂相和之分正律本爲乙字
長掣十分音之二故仍爲乙字

上字孔本管無射應鍾相和之分與半黃鍾半太
呂之分相併折中正律本爲高上字長掣半音故
爲上字

尺字孔本管太簇夾鍾相和之半正律本爲凡字
徑掣一音三長掣十分音之八其掣二音故爲尺
字

工字孔本管蕤賓林鍾相和之半正律本爲五字

徑掣一音九長掣一音一其掣三音故爲工字

凡字孔無射應鍾相和之半正律本爲上字徑掣二音七長掣一音四其掣四音故爲凡字

六字孔黃鍾四分之一正律本爲低工字徑掣三音長掣一音半其掣四音半故爲六字

五字孔蕤賓林鍾相和四分之一正律本爲五字

徑掣四音八長掣二音二其掣七音故仍爲五字

乙字孔太簇夾鍾相和八分之一正律本爲凡字

徑掣孔音三長掣二音八其掣十一音故爲乙字

小管音分

四字孔本管太簇夾鍾相和之分正律本爲四字
長掣十分音之一故仍爲四字

乙字孔本管姑洗仲呂相和之分正律本爲乙字
長掣十分音之三故仍爲乙字

上字孔本管蕤賓林鍾相和之分與夷則南呂相
和之分相併折中正律爲高上字長掣半音故爲
上字

尺字孔本管無射應鍾相和之分正律本爲工字

長掣一音故爲尺字

工字孔本管太簇夾鍾相和之半正律本爲四字
徑掣一音三長掣一音六其掣三音故爲工字

凡字孔本管蕤賓林鍾相和之半正律本爲上字
徑掣一音九長掣二音其掣四音故爲凡字

六字孔本管半應鍾之分正律爲高工字徑掣二
音八長掣二音七其掣五音半故爲六字

五字孔本管大呂太簇相和四分之一正律本爲
高六字徑掣三音四長掣三音其掣六音半故爲

五字

畫角

律呂正義後編曰畫角木質空心腹廣端銳長五尺四寸六分一釐二毫爲十二倍夷則之度腹徑四寸三分二釐爲南呂之度上口外徑一寸二分一釐五毫爲林鍾四分之一內徑七分六釐八毫爲應鍾五分之一下口外徑一寸四分四釐爲南呂三分之一內徑八分六釐四毫爲南呂五分之一上下貼金銅口籥中間貼金藤籥五通體黑漆

皇朝三才圖會卷一百一十一
兩端畫雲上節畫寶相花中節雲龍下節海馬木
哨長七寸二分九釐爲黃鍾之度黑漆入角口吹
之

木之屬

祝敵

律呂正義曰按祝之制方二尺四寸深一尺八寸
約以今尺方止一尺九寸四分四釐而深一尺四
寸五分八釐而已較其中空空積得容十鬴實一
萬二千八百鬴據此容積尺度而祝之制爲有本

矣今禮部太常所用祝上濶下小狀如斗然以深

一尺四寸五分八釐爲度

二倍黃鍾之數

則一萬二千八

百龠之積得上方二尺一寸八分七釐

三倍黃鍾之數

下

方一尺六寸九分零四毫斯制雖上下異數均之

卽方一尺九寸四分四釐之度也敵制如伏虎背

上二十七鉏鋸今定尺度則通體之長爲二尺一

寸八分七釐

三倍黃鍾之數

鉏鋸之分爲七寸二分九釐

黃鍾之數

而敵之制亦爲有本矣

律呂正義後編曰祝深一尺四寸五分八釐上方

二尺一寸八分七釐下方一尺六寸九分零四釐
體厚七分二釐九毫上口邊寬二寸零二釐二毫
厚一寸二分一釐五毫裏面黑漆三面正中各設
圓鼓以受擊一面開圓孔以出音徑各四寸八分
六釐外面繪五彩山水花卉四角立柱漆以金跌
高三寸零三釐四毫方二尺零四分八釐長四寸
八分六釐綠漆推八楞中徑一寸四分五釐八毫
兩端徑八方七釐四毫柄用硃漆長一尺二寸一
分三釐六毫柄端如意金雲頭以黃絨繚結之敵

通體長二尺一寸八分七釐鉏鋸之分七寸二分
九釐寬一寸三分六釐五毫高一寸四分五釐八
毫頭高九寸四分七釐七毫尾高八寸一分濶六
寸四分八釐通身紅黑斑紋跌高一尺零二分四
釐長二尺一寸八分七釐濶一尺二寸一分三釐
六毫漆以金旁施兩耳以置簪耳長三寸六分四
釐五毫簪以竹爲之硃漆長二尺四寸三分徑一
寸四分五釐八毫析其半爲二十四莖

祝以作樂歌以止樂虞書而後傳注無異辭至於

堂上堂下之制大小之度莫擊之法則歷代多有不同前編因明舊制而斟酌之以合律分乃爲得中若夫擊祝之法禮圖宋史皆謂宜從鄭康成說投椎其中撞之與今制同若如郭璞所云有柄連底洞之令左右擊則是鈴鐸之屬其器應俯而不應仰通典唐志皆云傍開圓孔內手其中撞之則其器又應高而不應卑是皆器與用不合恐其說不可信今考其義其一面有孔者殆亦如琴瑟底之有孔以取聲未必內手其中也擊敵之法則先

三擊其首而後憂其背自唐宋已然朱載堉謂不
必添擊首三聲第以傳注無擊首之說耳總之古
制多不可考據今稽古有義可通則悉仍其舊此
我

朝制作所以信而有徵也

拍板

律呂正義後編曰拍板用堅木爲之六片長一尺
一寸五分二釐爲姑洗倍度上濶二寸一分六釐
爲南呂半度腰濶一寸九分二釐爲應鍾半度下

濶二寸五分六釐爲韃賓半度上下二片中脊厚四分五釐五毫爲夷則十分之一中四片厚三分八釐四毫爲應鍾十分之一以黃紙絨紉聯之左右各三片合擊以節樂

周禮春官應雅皆節樂之器後世以板代之雖未詳誰作而魏晉以來固有之矣元以前惟用於燕樂明代始用於丹陛樂我

朝因之至其用以節樂牛僧儒以爲樂句元戚輔之客談以爲樂節非句謂歌曲八字一拍以鼓爲節當

云與鼓同尤佳今按鼓乃樂句拍板則有拍於句之上句之間句之下者但以音節長短相稱不拘定以八字限爲一拍也

拍

律呂正義後編曰拍紫檀板四片以絃合三片爲一束執一片拍之中長一尺一寸一分五釐爲姑洗仲呂共度邊長一尺零五分一釐爲仲呂蕤賓共度上濶二寸零二釐爲無射半度下濶二寸四分三釐爲林鍾半度中濶一寸六分七釐爲仲呂

十分之三厚三分五釐爲黃鍾大呂相和二十分之一面上一片脊厚四分爲無射十分之一二孔距上端三寸五分二釐二孔周相距三分五釐以黃絨糾結之

番部拍

律呂正義後編曰番部拍紫檀板三片以二片爲一束執一片拍之中長八寸零九釐爲無射倍度邊長七寸八分八釐五毫爲無射應鍾共度上濶一寸四分五釐八毫爲林鍾十分之三下濶一寸

九分四釐四毫爲太簇十分之三中濶一寸二分
一釐三毫爲無射十分之三中一片厚二分九釐
一毫爲林鍾百分之六前後二片脊厚與中片等
邊厚一分九釐四毫爲太簇百分之三二孔距上
端二寸零二釐二毫二孔周相距四分零四毫以
黃絨紉結之

臣等謹按拍板之制其式大而六片者凡丹陛樂
鹵簿樂導迎樂清樂並用之其稍小而四片者乃
慶隆舞樂器此又小於慶隆舞拍且止三片脊部

合樂用之其制雖各有不同而用以節樂則一也
八音之外

麾

律呂正義後編曰麾黃帛爲之長五尺四寸六分
七釐五毫濶一尺零七分八釐六毫繡九曲雲龍
上鑲藍帛長八寸一分繡紅日日中繡中和金篆
字上繡三台星左北斗右南斗帛上雕龍寶蓋高
五寸七分六釐下雕山水座高三寸六分四釐五
毫皆用木漆金以硃杆懸之杆長八尺一寸徑一

寸一分五釐二毫上節鍍金銅龍長一尺零九分
三釐五毫龍首曲向前四寸六分零八毫架高二
尺五寸六分濶一尺五寸三分六釐漆以金

樂之用麾始見唐志歷代因之舉之而樂作偃之
而樂止故麾雖非樂器實樂器之綱

戲竹

律呂正義後編曰戲竹一對硃紅油攢竹柄下釘
貼金銅箍上安貼金木葫蘆內栽紅油竹絲五十
莖柄長六尺四寸八分葫蘆長七寸二分九釐竹

絲長三尺六寸四分五釐葫蘆上繫綵線流蘇二人執之立丹陛上舉以作樂偃以止樂

戲竹始見元史禮樂志言長二尺餘明制則長一丈一尺二寸朝會導迎皆用之我

朝因明之制蓋丹陛樂無祝敵樂設

太和門上惟有戲竹在丹陛上全視其開合以爲作止之節舉而合向則樂作偃而開植則樂止也戲音麾與麾同

皇朝文獻通考卷一百六十七

皇朝文獻通考卷一百六十八

樂考 十四

樂縣

臣等謹按周禮春官大司樂凡樂事大祭祀宿縣
遂以聲展之小胥正樂縣之位冬官梓人爲簀虞
蓋金石爲眾音之綱領故工師所掌並以樂縣賅
之我

朝樂制凡朝祭宴享饒吹凱樂用各不同工無不備金
聲玉振崇牙樹羽之飾輝映宮縣謹依樂部臚陳

條次作樂縣考

園丘樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於三成階下黃鐘鈔鐘一編鐘十有六在東黃鐘特磬一編磬十有六在西皆縣以虞業東建鼓一柷一麾一西敔一東西分列琴十瑟四簫十笛六排簫二箎六壎二笙十搏拊二旌二節二千戚羽籥各六十有四司樂協律郎樂工序立東西樂縣之次咸北面歌工立樂工之次樂舞生文武八佾分行序立東在歌工之左西在歌工之右皆東列西上

西列東上凡樂作止舞進退均協律郎執麾引之

凡

祈穀

雩祭

大雩樂縣並同

皇帝躬祀

南郊鹵簿鼓吹導迎樂器前部大樂大號四小號四金口

角四和聲署史十有二人鼓吹大樂金二金鉦四

鈸二鼓二

有架

點二笛四雲鑼二管二笙二金口角

八大號十有六小號十有六金鈺四畫角二十有四
四擗鼓二十有四橫笛十有二拍板四杖鼓四金
二擗鼓二十有四署史六十有八人民尉百七十
有六人畫角前擗鼓後導迎樂戲竹二管六笛四
笙二雲鑼二鼓一板一

方澤樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於二
成階下林鐘鎛鐘一編鐘十有六在西林鐘特磬
一編磬十有六在東皆縣以虞業西建鼓一柷一
麾一東敵一琴瑟笙簫笛壎篪搏拊旌節及干戚

羽籥歌工樂工樂舞生依數東西分列均與

南郊同

皇帝躬祀

北郊鹵簿鼓吹導迎樂器前部大樂大號四小號圈金口
角四和聲署史十有二人鼓吹大樂大號八小號
八角鉦四畫角二十有四摑鼓二十有四橫笛十
有二拍板四杖鼓四金二摑鼓二十有四署史六
十有八人民尉百六十有四人畫角前摑鼓後導
迎樂戲竹二管六笛四笙二雲鑼二鼓一板一

皇朝文獻通考卷一百一十一
三
臣等謹按凡恭遇

皇帝親祭

太廟暨

社稷等各壇廟陳設鹵簿鼓吹導迎大樂均與祀

北郊同

太廟樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於殿

外階上太簇鍾一編鐘十有六在東太簇特磬

一編磬十有六在西建鼓祝敔琴瑟壎箎搏拊之

屬東西分列陳武功文德二舞於樂縣之次器數

歌工樂舞並與

南郊同

奉先殿

壽皇殿

安佑宮樂縣並與同

太廟同

天神壇樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂
於階下之南黃鐘鐃十有六在東黃鐘
特磬一編磬十有六在西東建鼓一祝一麾一西

三事之廣通示 卷一 下 二 一 一
敵一琴瑟笙簫壎篪搏拊東西分列陳樂舞於樂
縣之次器數歌工舞佾並與

南郊同

地祇壇樂縣祭日樂郊率太常寺協律郎設中和韶樂
於階下之北林鐘鎛鐘一編鐘十有六在西林鐘
特磬一編磬十有六在東西建鼓一柷一麾一東
敵一琴瑟笙簫壎篪搏拊東西分列陳樂舞於樂
縣之次器數歌工舞佾並與

北郊同

朝日壇樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂
於壇門內左右太簇鍾一編鐘十有六太簇特
磬一編磬十有六建鼓祝敔琴瑟笙簫壎篪搏拊
之屬南北分列歌工舞佾依縣序立均東面器數
並與

北郊同

夕月壇樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂
於壇門內左右南呂鍾一編鐘十有六南呂特
磬一編磬十有六建鼓祝敔琴瑟笙簫壎篪搏拊

之屬南北分列歌工舞佾依縣序立均西面器數並與

北郊同

社稷壇樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂

於墻門內左右鑄鐘一

春用夾鐘秋用南呂特磬同

編鐘十有

六特磬一編磬十有六建鼓祝敔琴瑟笙簫壎篪

搏拊之屬東西分列歌工樂舞依縣序立均南向

器數並與

北郊同

北郊同

先農壇樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂
於壇下姑洗鍾一編鍾十有六姑洗特磬一編
磬十有六建鼓祝敔琴瑟笙簫壎篪搏拊之屬東
西分列歌工舞佾依縣序立器數並與

皇帝耕耤樂器是日樂部典樂一人和聲署署正二人
署丞二人立於耤田南北面司金司鼓司板司笛
司笙司簫各六人工歌禾詞者十有四人魚貫東
西序立

先蠶壇樂縣祭日樂部率掌儀司內監設樂於壇下建鼓一在東琴四瑟四簫六笛六笙六杖鼓二方響十有六雲鑼二板二東西分列樂工歌工以童內監爲之序立於東西樂縣之次

皇后射桑樂器是日內侍率童監歌採桑詞者十人司金司鼓司板司笛司笙司簫各四人於臺前東西序立

太歲壇樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於殿內太簇鍾一編鍾十有六建鼓一柷一

麾一在東太簇特磬一編磬十有六敵一在西琴
四瑟二簫四笛四排簫二笙四壎二篴二搏拊二
東西分列樂工歌工樂舞八佾序立東西樂縣之
次

歷代帝王廟樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和

韶樂於殿外階上鑄鐘一

春用夾鐘秋用南呂特磬同

編鐘十

有六特磬一編磬十有六建鼓祝敔琴瑟笙簫壎
篴搏拊之屬東西分列器數歌工舞佾並與

北郊同

先師孔子廟樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和

韶樂於殿外兩階鋪鐘一

春用夾鐘秋用南呂特磬同

編鐘十

有六特磬一編磬十有六建鼓祝敔琴瑟笙簫塤箎搏拊之屬東西分列器數歌工舞佾並與

北郊同東建鼓一祝一麾一西敔一東西分列琴六瑟四簫六笛六排簫二笙二壎二箎四搏拊二旌二羽籥三十六東西序立階上樂縣之次闕里

文廟樂縣同

臣等謹按直省

文廟樂器凡祝敔琴瑟笙簫壎箎歌工舞佾之數並與太學同惟備編縣不設鐃鐘特磬

皇帝時巡致祭

方嶽樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於廟階上編鐘在東建鼓一祝一麾一編磬在西敔一東西分列琴四瑟二簫四笛四排簫二笙四壎二箎二搏拊二樂工歌工分立於東西樂縣之次不設舞佾

景惠殿

顯佑宮

火神廟

東嶽廟

關帝廟

城隍廟

黑龍潭

玉泉山龍神

門神

司土

司工

礮神

窑神各羣祀樂器祭日和聲署設樂於西階上鼓一
笙一管二雲羅一笛二板一

日月食行救護禮樂器鼓二十有四金鉦二畫角十
有二掌以民尉救護日食在禮部月食在太常寺
俱設於衙門兩道左右

皇帝御太和殿樂縣是日樂部和聲署設中和韶樂於
殿檐前鋪鐘一正月至十二月各按十二律呂特磬同編鐘十有六在

東特磬一編磬十有六在西皆縣以虞業建鼓一
在鐘東琴四瑟二簫四笛四壎二篪二排簫二東
西分別器各一人皆北向立笙八左右各四搏拊
二左右各一麾一祝一在東敔一在西器各一人
均東西向立歌生四人左右各二在笙前立設丹
陛大樂於

太和門檐下大鼓二架方響二虞東西各一雲鑼二
簫二笙管笛各四杖鼓拍板各一俱在東器各一
人均北向立司戲竹二人夾丹陛中階東西向立

鑾儀衛率官校設鹵簿鼓吹大樂於

午門外擗鼓二十有四金二杖鼓四拍板四橫笛十
有二擗鼓二十有四畫角二十有四金鈺四小號
大號各八署史六十有八人民尉百六十有四人
畫角前擗鼓後

乾清宮

重華宮

盛京崇政殿

熱河

避暑山莊正殿樂縣器數陳設並與

太和殿同

皇太后御慈寧宮樂縣是日內監設中和韶樂於

慈寧宮檐下設丹陛樂於

長慶門檐下中和樂設南呂鎛鐘一南呂特磬一皆縣
以虞業東西分列其餘樂器暨丹陛樂均與

太和殿同

皇后御交泰殿樂縣是日內監陳設中和韶樂於

宮檐前設丹陛大樂於

宮門內中和樂設南呂鋪鐘一南呂特磬一皆縣以
虞業東西分列其餘樂器暨丹陛樂均與

太和殿同

皇帝筵宴樂縣是日中和韶樂丹陛大樂陳設如朝會

儀設清樂二部每部笙二笛二管二雲羅二杖鼓

一手鼓一拍板一一部在中和樂東後立一部在

丹陛樂東後立慶隆舞樂琵琶八三絃八奚琴一

箏一節拍各十六司拊十六人

世德舞德勝舞樂器並同笳吹

樂筚一胡琴一箏一口琴一番部合樂箏琵琶三

絃和不斯番部胡琴笙管笛管雲鑼二絃月琴提
琴軋箏拍各一高麗國俳笛一管一鼓一瓦爾喀
部樂翳築四阮四回部樂達卜一那噶喇二哈爾
扎克一喀爾奈一塞他爾一喇巴卜一巴拉滿一
蘇爾喀一均俟於

殿外東隅

皇太后筵宴樂縣器數陳設均與

皇帝筵宴同

皇帝巡幸饒吹樂器大銅角八小銅角八金口角八雲

鑼二龍笛二平笛二管二笙二金二銅鼓四銅點
四鈸二行鼓二蒙古角二

皇帝親征鼓吹大樂器金二金鈺四鈸二點二鼓二笛
四雲鑼二管二笙二金口角八小號八大號八

親征祭纛樂器蒙古角十有六海螺二百

凱旋郊勞饒歌樂器金四大銅角四小銅角四鑼二
銅鼓二饒四鈸四小鈸二金口角八花腔鼓四得
勝鼓四海笛四管六簫六笛六笙六篴六雲鑼四
人各一器司饒歌二十人

凱歌樂器方響一鈸二杖鼓二管十二點二笛四星
二笙四錫二簫四大鈸二雲鑼四司樂器共四十
八人司凱歌十二人

大閱樂器是日樂部陳設鑊歌鼓吹大樂於
行宮門外

御營左右設蒙古畫角十鳴角軍二十有一人其前
設五旗諸王蒙古畫角十鳴角軍二十人承傳鳴
螺親軍十有二人漢軍驍騎火器營金五鳴金兵
十人鼓一昇鼓兵四人擊鼓兵二人號螺五鳴螺

兵五人漢軍馬鎗營金五鳴金兵十人鼓一昇鼓
兵四人擊鼓兵二人號螺十有三鳴螺兵十有三
人護軍烏鎗營號螺十鳴螺兵十人驍騎烏鎗營
號螺十鳴螺兵十人前鋒營號螺五鳴螺兵五人
驍騎營號螺十鳴螺兵十人護軍營號螺六鳴螺
兵六人

皇朝文獻通考卷一百六十八

浙江書局總校蔣學溥分校

許澁祥
沈琮寶恭校

皇朝文獻通考卷一百六十九

樂考 十五

樂歌一

圜丘樂章

康熙十六年定

迎

神奏始平之章

敬承純佑兮於昭有融時維永清兮四海攸同輸
忱元祀兮從律調風穆將景福兮乃眷微躬淵思

高厚兮恐負鴻則聿章彝序兮夙夜宣通雲輶鸞
輅兮忽降中壇翠旗紛裊兮列缺豐隆肅始和暢
兮慶洽陶匏百靈祇衛兮齋明辟公恭仰

顯穹兮神來燕喜協昭慈惠兮逖鑒予衷

奠玉帛奏景平之章

靈旗爰止兮奉玉筵執事有恪兮駿奔前有美珪
璧兮薦縞織經緯獲理兮耀瑚璉來格洋洋兮思
儼然孔忱翼翼兮告中虔

進俎奏咸平之章

升肴珍錯兮列豆籩豆
爲饌兮格乾園九州美
味兮薦膏鮮特牲潔敬
兮苾芳筵願垂降鑒兮駐
雲輶錫嘉福兮億萬斯年

初獻奏壽平之章

玉笋肅陳兮明光桂漿
初醞兮信芳臣心迪惠兮
捧觴醴齊載德兮馨香靈
慈徽眷兮喬臯勤仰止
兮斯倘佯

亞獻奏嘉平之章

考鐘拂舞兮再進瑤觴
翼翼昭事兮次第肅將
睟

顏容與兮蒼几輝煌穆穆居歆兮和氣洋洋生民
望澤兮仰睨玉房榮泉瑞露兮慶無疆

終獻奏雍平之章

終獻兮玉笋清肅秬鬯兮薦微誠磬管鏘鏘兮協
氣升盈盈旨酒兮勿替思成尙其醉止兮懷嘉生
八龍蜿蜒兮苞羽和鳴

徹饌奏熙平之章

盥薦畢兮精白申虞燕娛兮勞

帝神百辟肅雍兮傾囂尊福施下逮兮宜祐人民

送

神奏太平之章

嘉德夙成兮崦藹壇場穆思迴盼兮雲駕洋洋山
河日月兮朗曜崇深青龍按節兮白虎低昂洪鈞
滌蕩兮妖孽潛消我求時惠兮感恩馨香鳴玉鏘
金兮肅若有望紫壇巖巖兮赫赫皇皇臣乘寶厯
兮載須我輔願蒙博產兮河岳鍾良天施地育兮
不可殫究殖我嘉師兮沐浴休光
望燎奏安平之章

雷車電邁兮飛遠揚有虔秉火兮炳越芳繁會賁
鏞兮奮龍旗俾爾昌熾兮降蕭光烝民歌福兮富
壽康予獲疇祉兮萬億斯皇

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章

皇天有命

列聖承之我

后配德文匡武綏海隅靈謚神靈宴娛於萬斯年流慶
降釐

乾隆七年重定

迎

神奏始平之章

欽承純祐兮於昭有融時維永清兮四海攸同輪
忱元祀兮從律調風穆將景福兮迺眷微躬淵思
高厚兮期亮天工聿章彝序兮夙夜宣通雲輶延
佇兮鸞輅空濛翠旗紛裊兮列缺豐隆肅始和暢
兮恭仰

蒼穹百靈祇衛兮齋明辟公神來燕娛兮惟

帝時聰協昭慈惠兮迺鑒臣衷

奠玉帛奏景平之章

靈旗爰止兮樂在縣執事有恪兮奉玉筵聿昭誠
敬兮駿奔前嘉玉量幣兮相後先來格洋洋兮思
儼然臣忱翼翼兮告中虔

進俎奏咸平之章

吉蠲爲饗兮肅豆遵升餽列俎兮敢弗虔毛炮醢
栗兮薦膏鮮致潔陶匏兮香水泉願垂降鑒兮駐
雲輶錫嘉福兮億萬斯年

初獻奏壽平之章

玉帛肅陳兮明光桂漿初醞兮信芳臣心迪惠兮
捧觴醴齊載德兮馨香靈慈徽眷兮荷皇勤仰止
兮斯徜徉

亞獻奏嘉平之章

考鐘拂舞兮再進瑤觴翼翼昭事兮次第肅將睟
顏容與兮蒼几輝煌穆穆居歆兮和氣洋洋生民
望澤兮仰睨玉房榮泉瑞露兮慶無疆

終獻奏永平之章

終獻兮玉帛清肅和鬯兮薦和羹馨管鏘鏘兮祀

孔明旨酒盈盈兮勿替思成明命顧諟兮福羣生
八龍蜿蜒兮苞羽和鳴

徹饌奏熙平之章

一陽復兮協氣伸盥薦舉兮精白陳旋廢徹兮敢
逡巡禮將成兮樂欣欣瞻九闔兮轉鴻鈞福施下
逮兮佑此人民

送

神奏清平之章

升中告成兮脞藹壇塲穆思迴盼兮雲駕洋洋臣

求時惠兮感恩馨香願蒙博產兮多士思皇天施
地育兮百穀繁昌殖我嘉師兮正直平康

望燎奏太平之章

隆儀告備兮誠既將有虔秉火兮炳越芳雷車電
邁兮九龍驤紫氛四塞兮靈旗揚烝民蒙福兮順
五常惟予小子兮敬戒永臧

皇帝還宮奏導迎樂章

崇德殷薦升燎告虔惟

聖能饗至誠

天眷駕六龍臨紫烟佑命申圖籙綿

臣等謹按祭祀樂歌俱重定於乾隆七年其奏樂章名則乾隆十一年奉

御筆更定也

方澤樂章

康熙十六年定

迎

神奏中平之章

吉蠲兮玉宇開薰風兮自南來鳳馭紛兮後先岳

瀆謫兮徘徊肅展禮兮報功沛靈澤兮九垓

奠玉帛奏廣平之章

神州吉土兮中壇必我郊時兮孔嚴辟公趨蹌兮
吉蠲考鐘伐鼓兮肆筵黃琮織縞兮陳列靈光下
燭兮誠悃宣

進俎奏咸平之章

玉俎金奏兮未央嘉餽有踐兮大房牲牷告歆兮
惟恪民力普存兮肅將厚載資生兮無外几筵俯
鑒兮洋洋

皇三子之廟
初獻奏詩平之章

匏尊泛齊兮朝踐揚博碩升庖兮鼎方清風穆穆
兮靈旗張神明和樂兮舉初觴洽百禮兮禋祀馨
九土兮豐張

亞獻奏安平之章

江茅兮縮漿山鼎雲羃兮馨香介黍稷兮芳旨再
展微誠兮趨蹌樂成八變兮樂只儼

皇祇兮悅康

終獻奏時平之章

方壇兮豐薦盈旨酒思柔兮中和平陟降從容兮
駐雲輶禮成三獻兮捧玉觥含弘廣大兮德厚靈
祐丕基兮永清

徹饌奏貞平之章

樽俎畢兮誠未虧黃琮告徹兮儀景暉晏陰定兮
邀靈錫南訛秩兮奏薰時肅惟昭明兮孔邇覃博
厚兮載羣黎

送

神奏寧平之章

望瘞同

靈旗兮雲際屯飛龍兮逝駸駸陰儀粹兮德純眷
四海兮無塵配

皇穹兮化宣綏百祿兮烝民

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章
辭同祀
圜丘不複載

乾隆七年重定

迎

神奏中平之章

吉蠲兮玉宇開薰風兮自南來鳳馭紛兮後先岳
瀆謫兮徘徊肅展禮兮報功沛靈澤兮九垓

奠玉帛奏廣平之章

式時吉土兮中壇步我郊兆兮孔安辟公趨跲兮
就列考鐘伐鼓兮舞干黃琮織縞兮既奠靈光下
燭兮誠丹

進俎奏含平之章

禮行樂奏兮未央嘉肴有踐兮大房牲牷告歆兮
惟恪民力普存兮肅將厚載資生兮無外几筵來
格兮洋洋

初獻奏太平之章

醴齊融洽兮信芳博碩升庖兮鼎方清風穆穆兮
休氣翔神明和樂兮舉初觴洽百禮兮禋祀罄九
土兮豐穰

亞獻奏安平之章

一茅三脊兮縮漿山罍雲纂兮馨香介黍稷兮芳
旨再滌犧尊兮敬將樂成八變兮綴兆儼

皇祇兮悅康

終獻奏時平之章

紫壇兮嘉氣盈旨酒思柔兮和且平凜茲涉降兮

心屏營禮成三獻兮薦玉觥含弘光大兮德厚靈
佑丕基兮永清

徹饌奏貞平之章

玉俎列兮庶品該黃琮告徹兮雲徘徊晏陰定兮
曦景回南訛秩兮日恢台肅惟昭明兮孔邇覃博
厚兮奠九垓

送

神奏寧平之章

望座同

靈旗兮雲路遵飛龍蜿兮高旻陰儀粹兮德純眷

皇朝文獻通考卷一百一十九
四海兮無塵配

皇穹兮兩大綏下土兮烝民

皇帝還宮奏導迎樂章

隕爾而靜持載廣生長至修祀聿來光景富媪愉
元德升嶽瀆安民物亨

祈穀壇樂章

康熙十六年定

迎

神奏中平之章

惟

帝勤民兮求莫匪舒小民何依兮黍稷與與元日有事兮
百辟趨爲民請命兮食咸需遙瞻龍駕兮厯紫虛
日臨黃道兮東風徐臣深昭事兮遑寧居願垂嘉
惠兮大有書

奠玉帛奏肅平之章

民天惟食兮農事先粒我烝民兮有大田風霆流
形兮雨澤霑實穎實粟兮氣化全玉帛祇奏兮禋
祀虔仰祈寰宇兮享豐年

進俎奏咸平之章

鼎烹兮苾芬嘉薦兮無文奉雕俎兮大武羶薌達
兮氣干雲昭普存兮民力惟明德兮馨聞

初獻奏壽平之章

初獻兮旨酒盈著誠致潔兮犧尊盛儼對越兮在
上惟昭明兮有融瑟黃流兮玉瓚

帝心歆假兮賚嘉禎

亞獻奏景平之章

著尊啟兮告虔清酤次第兮舉前禮再獻兮肅拜

列瑤觴兮秩斯筵神悅懌兮如在惠我嘉生兮福
便便

終獻奏永平之章

終獻兮泰尊移苾芬嘉旨兮圭瓚交馳神旣醉止
兮錫祉禮成於三兮陳詞願灑餘瀝兮沐羣黎臣
拜手兮望雲霓

徹饌奏凝平之章

俎豆具陳兮庶品齊舉荷昭鑒兮靡或遺饌告徹
兮玉几登歌洋溢兮式禮無違肅微忱兮告終事

上帝居歆兮錫純禧

送

神奏清平之章

祇奉天威兮弗敢康
小心翼翼兮昭穹蒼
雲垂九天兮露瀼瀼
翠旗羽節兮歸何鄉
臣拜下風兮意
徬徨願沛汪澤兮時其雨暘

望燎奏太平之章

翹首兮天閭邈彼雲海兮何蒼茫
燭蕭束帛兮薦馨香
精誠感格兮降福穰
四時順序兮百穀以昌

臣同兆姓兮咸荷恩光

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章

辭同祀
圖丘不覆載

乾隆七年重定

迎

神奏祐平之章

帝篤祐民兮求莫匪舒小民何依兮飲食惟需莫嘉於穀
兮萬事權輿爲民請命兮豈非在予日用辛兮百
辟趨暉將出兮東風徐惟予小子兮敬盥顙孚皇
皇龍駕兮穆將愉

皇一車之庸
奠玉帛奏綏平之章

念茲稼穡兮惟民天農用八政兮食爲先雨暘時
若兮玉燭全粒我烝民兮迄用康年仰三無私兮
昭事虔奉璋承帛兮慄若臨淵

進俎奏萬平之章

鼎烹兮苾芬嘉薦兮無文升繭栗兮惟惇羶薌達
兮干雲昭民力兮普存惟民德兮馨聞

初獻奏寶平之章

初獻兮元酒盈致純潔兮儲精誠瑟黃流兮疊承

酌其中兮外清明儼對越兮惟清

帝心歆假兮綏我思成

亞獻奏穰平之章

犧尊啟兮告虔清酤既馨兮陳前禮再獻兮祠筵
光煜燭兮非煙神悅懌兮僊然惠我嘉生兮大有
年

終獻奏瑞平之章

終獻兮奉明粢苾芬嘉旨兮清醴既醺神其衍兮
錫祉禮成於三兮陳詞願灑餘瀝兮沐羣黎臣拜

手兮青墀

徹饌奏渥平之章

俎饌具陳兮庶品宜盱饗昭臨兮荷帝慈饌告備
兮玉几登歌洋溢兮廢徹不遲肅微忱兮告終事

上帝居歆兮錫純禧

送

神奏滋平之章

祇奉天威兮弗敢康小心翼翼兮昭穹蒼雲垂九
天兮露瀼瀼翠旗羽節兮上翱翔臣拜下風兮肅

徬徨願沛汪澤兮民多蓋藏

望燎奏穀平之章

叩首兮天閭混茫一氣兮浩無方
炳蕭束帛兮薦馨香精誠感格兮
降福穰穰四時順序兮百穀以昌
臣同兆姓兮咸荷恩光

皇帝還宮奏導迎樂章

民者邦本食乃民天爰卜辛日
大君殷薦龍角明祈有年耒耜
親天下先

雩祭樂章

皇朝文獻通考卷一百一十一
乾隆七年定

迎

神奏霽平之章

粒我烝民兮神降嘉生雨暘時若兮百穀用成
龍見而雩兮先民有程臣膺天祚兮敢不祇承
念我農兮心靡寧肅明禋兮殫精誠靈皇皇兮
穆以清金支五色兮罨霽蜺旌

奠玉帛奏雲平之章

玉帛載陳兮磬管鏘鏘爲民請命兮惕弗敢康
令

清和兮遂百昌
麥秀歧兮禾莠稂
日照九兮時雨
滂俾萬寶兮千斯倉

進俎奏需平之章

越十雨兮越五風
三光昭明兮嘉氣蒙

天所子兮眇躬予
小子兮子萬邦紛總總兮賴

皇穹特牲醴亨兮達臣衷

初獻奏霖平之章

酌彼兮壘洗飴芬兮椒香
愧明德兮維馨假黍稷

兮誠將願

大父兮念茲眾子穆將愉兮綏以豐穰

亞獻奏露平之章

再酌兮醕清仰在上兮明明庶來格兮鑒誠曷敢
必兮屏營合萬國兮形神精承神至尊兮思成
終獻奏霑平之章

三酌兮成純備物致志兮敬陳多士兮駿奔靈承
無斃兮明禋維蕃釐兮媪神雨留甘兮良苗懷新
徹饌奏靈平之章

禮將成兮舞已終徹弗遲兮畏神恫願留福兮惠

吾農神之貺兮協氣融遂及私兮越我公五者來
備兮錫用豐

送

神奏霽平之章

祥風瑞霽兮弭靈壇

上帝居歆兮風肅然左蒼龍兮右白虎般裔裔兮紉縵縵
仰九閭兮返御介祉釐兮康年

望燎奏霽平之章

碧粼粼兮不可度思九奏終兮燿火哲而神光四

皇朝文獻通考 卷一百一十一
燭兮休氣夥頤安匪舒兮抑抑威儀

帝求民莫兮日鑒在茲錫福繁祉兮庶徵曰時

皇帝還宮奏導迎樂章

炎夏初屆憫我穡夫爲民請命法駕載塗明德馨
誠意孚禾稼登斯樂胥

大雩童子舞雲漢詩

乾隆七年

御製

瞻彼朱鳥爰居實沉協紀辨律羽蟲徵音萬物芸生

有王有林有事南郊陟降維欽瞻仰

昊天生物爲心

右第一章

維國有本匪民伊何維民有天匪食則那螻蝻鳴矣
平秩南訛我祀敢後我樂維和鼙鼓淵淵童舞娑娑

右第二章

自古在昔春郊夏雩曰惟龍見田燭朝趨盛禮旣陳
神留以愉雷師闐闐飛廉衙衙口時雨暘利我新畬

右第三章

於穆

穹宇在郊之南對越嚴恭

上帝是臨繭栗量幣用將惓忱惓惓我躬肅肅我心六事
自責仰彼桑林

右第四章

權輿粒食實維后稷百王承之永奠邦極惟予小子
臨民無德敢懈祈年潔衷翼翼命被秩宗古禮是式
右第五章

古禮是式值茲吉辰玉磬金鐘大羹維醇元衣八列

舞羽繽紛旣侑

上帝亦右從神尙鑒我衷錫我康年

右第六章

惟天可感曰惟誠恪惟農可稔曰惟力作恃天慢人
弗刈弗獲尙勤農哉服田孔樂咨爾保介庠乃錢鏹

右第七章

我禮旣畢我誠已將風馬電車旋駕九閭山川出雲
爲霖澤滂雨公及私興鋤利甿億萬斯年農夫之慶

右第八章

皇朝文獻通考 卷一百一十一
大享殿合祀樂章

順治十七年定

迎

神奏元和之章

乾元資始兮仰戴元功
坤厚載物兮率履攸同
亭毒萬彙兮昭明有融
陰肅陽舒兮協氣流通
晝夜遞禪兮二曜在中
羣靈畢萃兮陟降景從
大德普存兮化著清寧
臣思報本兮蠲潔粢盛
延竚雲駕兮屏息臣躬
馨香祇薦兮爰殫微誠
瞻望歆格兮

瑞色瞳矐至止壇壝兮式慰欽崇

奠玉帛奏景和之章

俯仰覆載兮殿萬邦展儀備物兮舉舊章良璧在
陳兮介豆觴束帛戔戔兮忱可將對越冥漠兮念
徬徨臣虔齋明兮效趨蹌降鑒無方兮悅而康願
錫嘉祉兮慶未央

進俎奏肅和之章

和氣暢兮神格思洽百靈兮誠無移潔豆登兮答
洪慈膺芬達兮雜蒔施臣仰祈兮福履綏房產芝

三才之廣也
卷一百一十一
二
兮喬雲垂祝史列兮敬陳詞形聲穆兮鑒在茲
初獻奏壽和之章

威光奕煜肅肅靈旗壺觴肇啟用介神禧普洽和
樂罄無不宜鏗鉤迭奏克叶塤箎駿奔翼翼進反
有儀臣薦清酤眷佑弗違

亞獻奏安和之章

齋心夙夜祈答碧虛洋洋在上載酌清醕苾芬式
享秩秩于于千戚在舞張弛靡踰彌歆元旨臣蓋
方舒永言迓惠戩穀錫餘

終獻奏永和之章

脩核旣旅八音克諧樽彝未罄慈惠靡涯肅將三
祝黃流在臺菁茅旣潔裸獻徘徊願言醉止庶畏
臣懷於皇錫祉景福方來

徹饌奏協和之章

百福旣洽兮羞明神蘋藻可將兮臣惘伸雲輶欲
駕兮彌逡巡几筵敬徹兮不再陳

送

神奏泰和之章

敬酬高厚兮肅秩靈壇居歆幸孚兮進止克嫺羣
神偕從兮馭鶴驂鸞清風穆穆兮旌旗生寒遙開
闔闔兮雲路漫漫六龍前駕兮劍佩珊珊百辟相
事兮卿士戒班臣心益虔兮竚立盤桓式禮莫愆
兮餘忱未殫惠及黎庶兮四字騰歡萬物咸若兮
遐邇乂安綿綿衍慶兮永奠如磐

望燎瘞奏清和之章

祥光杳靄兮滿雲端霓旌揚兮言還虔蕭炳兮祈
上達百執旅進兮環列紫垣臣仰止兮彌切束躬

翹首兮望元關天休滋至兮欽承罔斁知神永覆
兮濺澤寬

臣等謹按合祀之禮順治十七年以來未經復行
是以樂章仍用和字乾隆十六年改

大享殿爲祈年殿

太廟時享樂章

康熙十六年定

迎

神奏開平之章

皇輿啟圖世德欽崇粵庇眇躬率土攸同九州維
宅爰止自東太室既尊萬國朝宗翼翼孝孫對越
肅雝維神格思

皇靈顯融

奠帛初獻奏壽平之章

於皇

祖考克配

上天越文武功四方維宣孝孫受命達志承前永錫純祐

億萬斯年

亞獻奏嘉平之章

志祀精忱洋洋如生有融昭明陟降於庭優然有容愜然有聲孝孫虔只顯若中情

終獻奏雍平之章

越

祖宗之德肇茲天厯敢曰予小子享有成績欲報之德昊

天罔極殷勤三獻我心悅懌

徹饌奏熙平之章

儀肅樂成神燕以娛告成於

祖亦右

皇妣敬徹不遲用終祀禮介福綏祿永錫祚祉

送

神還宮奏成平之章

盈溢肅雝神之無迹寢祐靜淵恍兮安適惟

靈在天惟

主在室於萬斯年孝思無斁

皇帝還宮導迎樂奏禧平之章

於皇紹烈累熙重光銷鑠羣慝我武奮揚肅肅清

廟峩峩奉璋奠鬯斯馨祚命無疆

乾隆七年重定

迎

神奏貽平之章

肇茲區夏世德欽崇九州維宅王業自東戎甲十
三奮起飛龍維神格思

皇靈顯融

奠帛初獻奏敕平之章

於皇

皇朝文獻通考卷一百一十一
祖考克配

上天越文武功萬邦是宣孝孫受命不忘不愆羹牆永慕

時薦斯虔

亞獻奏敷平之章

祀精忱洋洋如生罇彝再舉於赫昭明僣然有容愾然有聲我懷靡及颺若中情

終獻奏紹平之章

粵若

祖德誕受方國肆予小子大猷是式欲報之德昊天罔極

懃懃三獻中心翼翼

徹饌奏光平之章

庶物既陳九奏具舉告成於

祖亦右

皇妣敬徹不遲用終殷祀式禮如茲

皇其燕喜

送

神還宮奏又平之章

對越無方陟降無迹寢祐靜淵孔安且吉惟

靈在天惟

主在室於萬斯年孝思無斁

皇帝還宮奏導迎樂章

儀若先典追孝在天鴻慶遐邇烈光丕顯祀事明
神貺宣福庶民千萬年

太廟祫祭樂章

康熙十六年定

迎

神奏貞平之章

承眷命兮撫萬邦嗣丕基兮

祖德昌溯謨烈兮弗敢忘虔歲祀兮舉舊章
懋愷誠兮迓休光祈來格兮意徬徨

奠帛初獻奏壽平之章

紛歲蕤兮神畢臨儼對越兮抒素忱陳纖縞兮有
壬林酌醇醑兮薦德馨恪溥將兮俶來歆錫嘉祉
兮祐斯民

亞獻奏嘉平之章

維肇祥兮德配天垂燕翼兮祈萬年潔豆籩兮秩

斯筵載陳醴兮介牲牲協笙鏞兮遶雲輶肅駿奔
兮中彌虔

終獻奏雍平之章

椒飴芬兮神留俞節三奏兮旨清醕萬羽干兮樂
孔都禮明備兮罔敢渝旣醉止兮咸樂胥永啟佑
兮披皇圖

徹饌奏熙平之章

典儀敘兮神格思尊俎將兮享靡遺悅且康兮徹
弗遲鑒精禋兮弗祿綏

送

神還宮奏清平之章

孝思展兮禮告成
神言歸兮陟在庭
萃龍馭兮返穆清
主肅將兮式丹楹
瞻

列聖兮優容聲迴靈
眄兮佑丕承維神聽
兮和且平繼序皇兮
亶休徵

乾隆七年重定

迎

神奏開平之章

承眷命兮撫萬邦嗣丕基兮

祖德昌溯謨烈兮唐哉皇虔歲祀兮式舊章肅對越兮誠

惓將尙來格兮仰休光

奠帛初獻奏肅平之章

粵我先兮肇俄朶長白山兮鵲啣果綿瓜瓞兮天
所佐明之侵兮殲其左混中外兮逮乎我奉太室
兮安以妥

亞獻奏協平之章

紛蒨蕤兮

列聖臨儼對越兮心欽欽陳纖縞兮有壬林擊浮磬兮彈
朱琴恪溥將兮俶來歆錫嘉祉兮天地心

終獻奏裕平之章

椒饌芬兮神留俞爵三獻兮旨清醑萬羽干兮樂
孔都禮明備兮罔敢渝神醉止兮咸樂胥永啟佑
兮披皇圖

徹饌奏誠平之章

祝幣陳兮神燕娛尊俎將兮反威儀悅且康兮徹
弗遲不可度兮矧射思禋有成兮釐百宜鑒精誠

今弗祿綏

送

神還宮奏成平之章

龍之馭兮旋穆清神之御兮式丹楹瞻

列聖兮優容聲迴靈眇兮佑丕承惟神聽兮和且平繼序

皇兮亶休徵

又定祭

堂子導迎樂章

禋祀隆兮維統百靈延福儲祉翼安神鼎修祀祠

通紫庭降福祥昭德馨

社稷壇樂章

康熙十六年定

迎

神奏廣平之章

猗與土穀兮功化隆烝民立命兮九域同壇壇儼
肅兮風露通我稷翼翼兮俎豆豐望雲駕兮驂鸞
龍秉圭植璧兮予親躬

奠玉帛初獻奏壽平之章

禮祀黝牲兮北郊同清酤既載兮臨齋宮朝踐初
舉兮鑒予衷洋洋在上兮錫福洪

亞獻奏嘉平之章

樂具入奏兮聲嚶嚶兕觥其觶兮恭再揚厚德配
地兮祐家邦屢豐年兮兆庶康

終獻奏雍平之章

方壇北宇兮

神中央盈庭帙舞兮時低昂酌醑三爵兮綠醕香新舊
邦兮命溥將

徹饌奏熙平之章

邊豆大房兮儼成行歆此吉蠲兮猶迴翔椒漿瑤
席兮餘芬芳黍稷非馨兮悅且康

送

神奏成平之章

孔蓋翠旌兮隨風颺龍輶容與兮指天闔咫尺神
靈兮隔穹蒼流景祚兮卜世昌

望瘞奏成平之章

牲玉陳兮延景光百禮既洽兮終瘞藏願神聽兮

三章之廣
時予匡四海攸同兮惠無疆

乾隆七年重定

迎

神奏登平之章

媼神蕃釐兮厚德隆嘉生繁祉兮功化同壇壇儼
肅兮風露融我稷翼翼兮黍芃芃望雲駕兮驂鸞
龍植壁秉圭兮冀感通

奠玉帛初獻奏茂平之章

恪恭禋祀兮肅且雍清醑既載兮臨齋宮朝踐初

舉兮玉帛共洋洋在上兮鑒予衷

亞獻奏育平之章

樂具入奏兮聲喤喤鬱鬯再升兮賓八鄉厚德配
地兮佑家邦綏我豐年兮兆庶康

終獻奏敦平之章

方壇北宇兮

神中央盈庭萬舞兮帔低昂酌酒三爵兮桂醑香清雖

舊邦兮命薄將

徹饌奏博平之章

大房籩豆兮儼成行歆此吉蠲兮神迪嘗廢徹不
遲兮餘芬芳桐生茂豫兮百穀昌

送

神奏樂平之章

孔蓋翠旌兮隨風颺龍輶容與兮指天闡咫尺神
靈兮隔穹蒼願流景祚兮祝皇章

望瘞奏徵平之章

玉旣陳兮延景光禮旣洽兮恭瘞藏願神聽兮時
予匡垂神祐兮永無疆

皇帝還宮奏導迎樂章

分職三大康又國家平土蕃穀降休中夏薦吉蠲
神不遐遍九垓鵠祉嘉

又定

社稷壇祈雨報祀樂章

迎

神奏延豐之章

九土博厚兮阜嘉生方壇五色兮祀孔明眊力穡
兮服耕仰甘膏兮百穀用成熙雲路兮瞻翠旌殷

闔澤兮展精誠

奠玉帛初獻奏介豐之章

神來格兮宜我黍稷兩圭有邸兮馨明德壺尊湛
湛兮千羽飾油雲澍雨兮溥下國

亞獻奏滋豐之章

奏盥明兮申載觴龍出泉兮靈安翔周寰宇兮滂
洋戴神庥兮悅康

終獻奏霈豐之章

帙容與兮奮皇舞聲遠姚兮震靈鼓爵三奏兮縮

桂醑號屏來御兮德施普

徹饌奏綏豐之章

協笙磬兮告吉蠲神迪嘗兮禮莫愆心齊肅兮增
惕乾咨田畯兮其樂有年

送

神奏貽豐之章

撫懷心兮神聿歸華蓋郅偈兮驂蚪駢洪釐渥兮
雨祁祁公私霑足兮孰知所爲
望座奏博豐之章

宣祝嘏兮列痊繒貺允答兮時欽承高原下隰兮
以莫不興歌率育兮慶三登

朝日壇樂章

康熙十六年定

迎

神奏寅曦之章

於昭兮旭輪浴虞淵兮初升春已融兮交泰循典
禮兮惟馨炳蕭艾兮祇肅神其聽兮和平
奠玉帛奏朝曦之章

神來格兮太乙東統萬國兮玉帛同肅將享兮承
筐筐盥以薦兮孚有頤

初獻奏清曦之章

御景風兮神式臨酌清酤兮椒其馨爵方舉兮歌
且舞憑龍勺兮吹鳳笙

亞獻奏咸曦之章

再舉奠兮鬱金香嘉樂合兮舞洋洋神飲食兮意
徜徉容貌舒兮和以康

終獻奏純曦之章

式禮未竭兮還升終以告虔兮醑醕願神且留兮
鹽茹以侑以勸兮至誠

徹饌奏延曦之章

儀旣成兮物已饗神欲起兮運靈爽徹不敢遲兮
愼趨蹌照臨下土兮嘗朗朗

送

神奏歸曦之章

雲車征兮風馬翔驅馳于初兮臨萬方再拜手兮
稱送神振轡兮當陽中天麗兮徹隱普天戴兮恩

光敷和煦兮成物錫萬寶兮永康報神功兮時享
祈神佑兮悠久無疆

乾隆七年重定

迎

神奏寅曦之章

曦馭兮寅賓光煜燭兮紅輪春已融兮交泰循典
禮兮明禋嚴大采兮祇肅神之來兮如雲

奠玉帛奏朝曦之章

杲黃道兮瞰出東肅將享兮玉帛同美齋翼兮王

皇朝文獻通考卷一百八十一
君公盟以薦兮孚有順

初獻奏清曦之章

御景風兮下帝局酌黃目兮椒其馨爵方舉兮歌
且舞漾和益兮龍旗青

亞獻奏咸曦之章

再舉勺兮鬱金香嘉樂合兮舞洋洋德恢大兮神
哉沛澹容與兮筵霞觴

終獻奏元曦之章

式禮莫愆兮昭清終以告虔兮休成願神且留兮

鑒茹以安以侑兮忱誠

徹饌奏延曦之章

物之備兮希德馨神欲起兮景杳冥徹不遲兮咸
肅穆照臨下土兮瞻曜靈

送

神奏歸曦之章

雲車征兮風馬翔焱萬里兮臨萬方報神功兮以
時享祈神祐兮永無疆

皇帝還宮奏導迎樂章

雖肅音送暎出自東兼燭垂曜與天用同秩典修
皇敬通表瑞輝揚至公

夕月壇樂章

康熙十六年定

迎

神奏迎光之章

猗與太陰兮御望舒式遵九道兮遊清虛駕水輪
兮行西陸今之夕兮來享子

奠玉帛初獻奏升光之章

有來雍雍幣帛在陳琮璜以嘉明德惟馨式舉黃
流兮挹犧尊籩豆靜嘉兮肴核芬

亞獻奏瑤光之章

二齊載升維以告虔歌管鏗鏘奉神之懽荷旦古
兮麗天挹清光兮几筵

終獻奏瑞光之章

一敬畢甲三舉願醕誠信潔齊天下有道鼓鐘簡
兮聲容並茂象大德兮厥光皓皓

徹饌奏涵光之章

其香旣歆對越告成徹爾登豆敬用駿奔神悅懌
兮意欣欣予翼慎兮安以寧

送

神奏保光之章

駕彩霞兮驂景星御和風兮躡慶雲神欲起兮不
再停瞻天衢兮拜雲程影蹕躔兮光澄清饗予誠
兮意慰懃予所祝兮世太平偃武修文兮萬世長
春

乾隆七年重定

迎

神奏迎光之章

繼日代明兮象麗天式遵九道兮臨八埏玉律分
秋兮西影躔修祀兮樂在縣

奠玉帛初獻奏升光之章

少采兮將事玉帛兮載陳式舉黃流兮挹犧尊籩
豆靜嘉兮肴核芬

亞獻奏瑤光之章

齊醴兮再獻神之來兮肅然仰盼嚮兮鑒顧挹清

皇朝文獻通考
卷一百一十九
三
光兮几筵

終獻奏瑞光之章

曼瑟鳴琴兮銷玉鏘神嘉虞兮申三觴金波穆穆
兮珠煩黃休嘉砰隱兮溢四方

徹饌奏涵光之章

對越在天兮禮成徹登豆兮湛露零神悅懌兮德
馨世曼壽兮安以寧

送

神奏保光之章

鴛鴦雲兮景星御和風兮霞輶神留俞兮壇宇福
率土兮黃丁

皇帝還宮奏導迎樂章

殷仲嘗耐華黍若油興穀繁祉受符天後湧桂華
凝彩旂玉燭調千萬秋

先農壇樂章

康熙十六年定

迎

神奏永豐之章

皇朝文獻通考 卷一百二十一 三
勾芒秉令土牛是驅天下一人蒼龍駕車念彼田疇民命所需生成有德尙式臨諸

奠帛初獻奏時豐之章

先農神哉耒耜教民田祖靈哉稼穡是親功德深厚天地同仁肅將幣帛肇舉明禋厥初生民萬彙莫辨神錫之庥嘉種乃誕執茲醴齊農功益見玉瓚椒醕肅雍舉奠

亞獻奏咸豐之章

上原下隰百穀盈止粒我烝民秀良興起樂舞具

備吹豳稱兕再躋以獻肴饔酒旨

終獻奏大豐之年

麋芑秬秠維神所貽以神饗神曰予將之秉耒三
推東作允宜五風十雨率土何私

徹饌奏屢豐之章

於皇農事自古爲烈莫敢不承今茲欣悅遵豆旣
豐簠簋云潔神示井疆執事告徹

送

神奏報豐之章

麻麥芄芄秔稻連阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓
腹史載有年歲有常典菲祿綿延

望痊奏慶豐之章

玉版蒼幣來鑒來歆敬之重之藏於厚深典禮由
古予行自今樂樂利利國以永寧

乾隆七年重定

迎

神奏永豐之章

先農播穀克配彼天粒我烝民於萬斯年農祥晨正協

風滿壇曰予小子宜稼於田

奠帛初獻奏時豐之章

厥初生民萬彙莫辨神錫之庥嘉種乃誕斯德曷
酬何名可贊我酒惟旨是用初獻

亞獻奏咸豐之章

無物稱德惟誠有孚載升玉瓚神肯留虞惟茲兆
庶豈異古初神曾予之今其食諸

終獻奏大豐之章

秬秠蘩芑皆神所貽以之饗神式食庶幾神其不

皇朝文獻通考 卷一百一十一
佑佑我黔黎萬方大有肇此三推

徹饌奏屢豐之章

青祇司職土膏脉起日涓吉亥舉耕藉禮神安留
俞不我遐棄執事告徹予將舉趾

送

神奏報豐之年

匪且有且匪今斯今靈雨崇朝田家萬金考鐘伐
鼓戛瑟鳴琴神歸何所大地秧鉞

望瘞奏慶豐之章

肅肅靈壇昭昭上天神下神歸其風肅然玉版蒼
幣瘞埋告虔神之聽之錫大有年

皇帝還宮奏導迎樂章

翩彼桑扈仁風布和千畝親御百祥鷹荷保介歆
種稔多

帝手推民樂歌

耕藉三十六禾詞

雍正二年定

光華日月開青陽房星晨正呈農祥

帝念民依重耕桑肇新千藉考典章吉蠲元辰時日良
蒼龍鑾輅臨天闔青壇峙立西南方犧牲簠簋升
芬芳

皇心祇敬天容莊黃幕致禮虔誠將禮成移蹕天田旁
土膏沃洽春洋洋黛犁行地牛服韁司農種稔盛
青箱淇縻在手絲鞭揚率先稼穡爲民倡三推一
墾制有常五推九推數遞詳王公卿尹咸贊襄甸
人千耦列雁行耰鋤旣畢恩澤滂自天集福多豐
穰來牟蕎藟森紫芒華薌赤甲秬稭秠秠三種

黎白黃稷菜堅好碩且香糜芑大穗盈尺長五菽
五豆充壠場粃粢糜紫九色糧蜀秫玉黍兼東廩
烏禾同收除童梁雙岐合穎遍理疆千箱萬斛收
神倉四時順序百穀昌八區九有富蓋藏歡騰億
兆感

聖皇

耕藉進種導迎樂章

乾隆七年定

農作農正鑾輅勸耕種稔嘉種降康延慶帝藉開

農政行我稼同明賜成

先蠶壇樂章

乾隆七年定

迎

神奏庥平之章

軒轅御籙時西陵位正妃柔柔沃載陽遲黼黻元
黃供祀事稱繭更縹絲龍精報貺椒屋宗師

奠帛初獻奏承平之章

春隄柳綻金倉庾有好音衣禕翟致精忱后月躬

應教織紵柘館式齋心黃流初薦肝饗如臨

亞獻奏均平之章

清和日正長靈壇水一方紆香陌執遽筐桑葉陰
濃風澹蕩八育普嘉祥玉鬯再陳降福穰穰
終獻奏齊平之章

神皋接上園葭蘆翠浪翻鸞聲滑藕花繁天棘絲
絲初引蔓三薦潔蘋蘩雲依寶鼎露浥旌旛

徹饌奏柔平之章

公宮古禮成有齋奉豆登僮僮被肅肅升廢徹無

遲咸祇敬法坎不常盈萬方衣被百福其朋

送

神奏洽平之章

神風拂廣筵靈香下肅然儀不忒禮無愆駟馬流
星相炳絢玉竦亘平川彤管司職瑞繭登編

皇后親蠶進筐鉤導迎樂章

戴勝告時西陵肇典爰舉懿筐爰臨柘館御鞠衣
登瑞繭金鉤陳嘉義展

皇后採桑樂章

躬耕禮成詔躬桑蠶月吉已迎辰祥金華紫闕五
翟光瑞雲彩映椒塗黃壇南宿戒帷宮張西陵展
事搖珩璜齋肅恭敬柔雍彰金鉤綠遽懿宮筐尙
宮司製奉以將柔條在東涵露香鞠衣三摘鳴鳩
翔月靈臨賁龍精昌黼黻五色質且良昭事上帝
祠烝嘗儀刑宇宙師如嬭衣食茲殖被萬方

歷代帝王廟樂章

康熙十六年定

迎

神奏雍平之章

乘時兮極隆造經綸兮顯庸總古今兮一揆貽大
寶兮微躬仰徽猷兮有嚴闕宮儀羣帝兮後先子
稽首兮下風

奠帛初獻奏安平之章

靈之來兮儼若盈予仰止兮在庭承筐篚兮旣登
偃靈蓋兮結翠旌鑒予情兮歆享薦芳馨兮肅成
景行兮六龍嘉氣兮曈曈奠犧尊兮以笙以鏞羣
工肅兮屏營惠我懿則兮允中

亞獻奏中平之章

貳觴兮酒行諸帝熙和兮悅成念昔致治兮永清
瞻龍袞兮自天紹錫兮嘉平

終獻奏肅平之章

瑤爵兮獻終萬舞洋洋兮沐清風龍鸞徐整兮企
予嗣徽音兮何從盼雲車兮緩移示周行兮迪子
衷

徹饌奏凝平之章

饁肴烝兮畢升五音會兮滿盈禮將徹兮虔告鑒

孔忱兮載翼載登

送

神奏壽平之章

旛幢繚繞兮動回風和鸞並馭兮歸天宮五雲擁
兮高馳翔願回靈盼兮錫年豐

望燎奏壽平之章

羣龍驂駕兮一氣中焄蒿芬烈兮窅冥通望神光
兮遙燭惟終古兮是崇

乾隆七年重定

迎

神奏肇平之章

撫時兮極隆造經綸兮顯庸總古今兮一揆貽大
寶兮微躬仰徽猷兮有嚴闕宮予稽首兮下風
奠帛初獻奏興平之章

莽若雲兮神之行予仰止兮在_左承筐篚兮既登
偃靈蓋兮翠旌鑒予情兮歆享薦芳馨兮肅成
亞獻奏崇平之章

貳觴兮酒行念昔致治兮永清瞻龍袞兮若英願

紹錫兮嘉平

終獻奏恬平之章

鬱鬯兮獻終萬舞洋洋兮沐清風龍鸞徐整兮企
予示周行兮迪予衷

徹饌奏滄平之章

饁肴烝兮畢升五音會兮滿盈禮將徹兮虔告鑒
孔忱兮載翼載登

送

神奏匡平之章

羽幃繚繞兮動回風和鸞並馭兮歸天宮五雲擁
兮馳翔願回靈盼兮錫年豐

望燎奏匡平之章

與上並
爲一闕

駕羣龍兮一氣中焄蒿芬烈兮皆冥通望神光兮
遙燭惟終古兮是崇

皇帝還宮奏導迎樂章

時序羣品端在一欽衣德凝命荷天之任景軌儀
誠旣歆肅駿奔禺若臨

先師孔子廟樂章

康熙十六年定

迎

神奏咸平之章

大哉

至聖峻德宏功敷文衍化百王是崇典則有常昭茲辟
雍有虔簠簋有嚴鼓鐘

奠帛初獻奏寧平之章

覺我生民陶鑄前聖巍巍泰山實予景行禮備樂
和豆遵惟靜既述六經爰樹三正

亞獻奏安平之章

至哉

聖師天授明德木鐸萬世式是羣辟清酒維醕言觀秉
翟太和常流英材斯植

終獻奏景平之章

猗與素王示予物軌瞻之在前神其寧止酌彼金
罍惟清且旨登獻既終弗遐有喜

徹饌奏咸平之章

璧水淵淵崇牙業業既歆

宣聖亦儀十哲聲金振玉告茲將徹醴假有成龔牆靡
愒

送

神奏咸平之章

煌煌學宮四方來宗甄陶胄子暨予微躬思皇多
士膚奏厥功佐予永清三五是隆

乾隆七年重定

迎

神奏昭平之章

大哉

至聖德盛道隆生民未有百王是崇典則昭垂式茲辟
雍載虔簋簠載嚴鼓鐘

奠帛初獻奏宣平之章

覺我生民陶鑄賢聖巍巍泰山實子景行禮備樂
和豆籩嘉靜既述六經爰斟三正

亞獻奏秩平之章

至哉

聖師克明明德木鐸萬年惟民之則清酒既醑言觀秉

翟太和常流英材斯植

終獻奏敘平之章

猗與素王示予物軌瞻之在前師表萬祀酌彼金
罍我酒維旨登獻雖終弗遐有喜

徹饌奏懿平之章

璧水淵淵芹芳藻潔旣歆

宣聖亦儀十哲聲金振玉告茲將徹饌假有成日月昭

揭

送

神奏德平之章

煌煌辟雍四方來崇甄陶樂育多士景從如土斯
埴如金在鎔佐予敷治俗美時雍

皇帝還宮奏導迎樂章

先聖垂軌千載是祇虔奉師表景行行止奠兩楹神降
之啟後人文在茲

皇帝視學導迎樂章

崇聖尊道乾德下交思樂多士化流芹藻鼓篋徵
經術昭聽講環宏育陶

又定直省

文廟樂章

迎

神奏昭平之章

大哉

孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻答金

絲日月既揭乾坤清夷

初獻奏宣平之章

予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千

古春秋上丁清酒既載其香始升

亞獻奏秩平之章

式禮莫愆升堂再獻響協鼗鏞誠孚罍鬯肅肅雍
雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻奏敘平之章

自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天牖
民惟聖時若藝倫攸敘至今木鐸

徹饌奏懿平之章

先師有言祭則受福四海黌宮疇敢不肅禮成告徹毋

皇朝文獻通考 卷一百一十九
疏母瀆樂所自生中原有菽

送

神奏德平之章

鳧繹峩峩洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀
事祀事孔明化我烝民育我膠庠

神祇壇樂章

乾隆七年定

迎

神奏祈豐之章

雲車馳兮風旆征雷闐闐兮雨冥冥表六合兮穹
青橫大川兮揚靈紛總總兮來會穆予心兮齊明
奠帛初獻奏華豐之章

束帛萎萎兮筐篚將昭誠素兮鬯馨香瘳此下民
兮侯有望神垂鴻祐兮未渠央

亞獻奏興豐之章

疏粢兮再啟芳齊兮載陳惠邀兮神貺福我兮民
人

終獻奏儀豐之章

犧尊兮三滌旨酒兮思柔誠無斁兮嘉薦神宴娛
兮降休

徹饌奏和豐之章

禮既成兮孔殷潔明柔兮苾芬廢徹兮不遲至敬
兮無文

送

神奏錫豐之章

流形兮露生苞符兮孕靈介我稷黍兮曰雨而雨
神之格思兮祀事孔明

太歲壇樂章

康熙十六年定

迎

神奏保平之章

吉日良辰祀典孔殷於惟太歲月將諸神乘時秉
德輔國佑民遙遙龍馭頓轡九闔壇壝蠲潔延佇
來臨

奠帛初獻奏安平之章

維神至止螭駕雲旗洋洋在上淑景延禧束帛承

筐展我誠斯神示昭鑒尙其無遺神兮弭節薦馨
敢後祀事方初陳饋捧酎神光燾微嘉祥承候百
禮不愆樂具入奏

亞獻奏中平之章

以我齊明率禮攸行再拜稽首旨酒斯盈牲牷肥
腍交彼神明樽罍上下醴假思成

終獻奏肅平之章

執事有嚴品物斯備非馨黍稷用宣誠意朱絃登
歌絲衣揚觶於胥樂兮神錫爾類

徹饌奏雍平之章

春祈秋報歲省惟勤含醇飲德莫匪明神惟神臨
御盱眙逡巡獻酬云畢誠敬斯伸

送

神奏寧平之章

出令明堂神爽卒度報功迎氣崇祀斯作神人以
和旣康且樂瞻望景光邈被寥廓

乾隆七年重定

迎

神奏保平之章

協茲五紀歲月日辰天惟顯思神職攸分於赫太
歲統馭百神承天之德陰陽下民

奠帛初獻奏定平之章

禮崇明祀涓選休誠潔齋滌志量幣告誠祈福惟
何福我蒼生陳饋奉酌瞻仰雲旌

亞獻奏嘏平之章

百末蘭生有飴其香升歌清越磬管鏘鏘牲牷肥
腍嘉薦令芳神其歆止在上洋洋

終獻奏富平之章

執事有嚴再拜稽首三爵既升以妥以侑顯若有孚肅茲遵豆神其歆止人民曼壽

徹饌奏盈平之章

王省惟歲有報有所六氣無易平衡正璣嘉生蕃祉澤及蜎飛百禮以洽承神吉輝

送

神奏豐平之章

神兮旋馭肅瞻景光靈飈上下無體無方嘉承惠

皇朝文獻通考卷一百一十一 禮考一 三十一
和億兆溥將歲歲大有神其迪嘗

又定

太歲壇祈雨報祀樂章

迎

神奏需豐之章

特元化兮富媪神秉歲籥兮六氣均馳雲車兮風
旗殷闐闐兮天門情彷徨兮孔殷神之來兮康我
民

奠帛初獻奏宜豐之章

薦嘉幣兮芳醴清練子素兮升飭馨紛盼蜚兮格
歆甘膏沃兮神所令

亞獻奏晉豐之章

啟山壘兮攝椒漿侑神宮兮靈洋洋族雲興兮使
我心若惠嘉生兮降康

終獻奏協豐之章

清竿兮三剡揚翟籥兮載愉靈回翔兮六幕澤露
霈兮遍八區

徹饌奏應豐之章

皇朝詩林卷之三
三
禮儀備兮孔時音繁會兮徹不遲昭靈貺兮迓蕃
祉田多稼兮汜濩之

送

神奏洽豐之章

顧億兆兮誠求渥甘澍兮神之休慶時若兮百昌
遂惠我無疆兮歲有秋

羣祀慶神歡樂章

乾隆七年定

三皇廟

精氣緣乎理調劑觀所頤曰惟古聖膏草定醫似
鐵隨磁沴除吉至化工出自於指萬姓永荷恩施
顯佑宮

居所躔星軫象緯環拱辰貞元運轉藏用顯仁育
密基命毓和葆順潔柔醴以昭信日襄哉贊大鈞
東嶽廟

維嶽崧高五泰倚常祀殊累朝玉檢柴望始虞木
德條風吹萬畢煦宅東寓以生物仰天齊鑒有孚
城隍廟

佳麗皇都勝保障神力宏萬方輻輳龍夜不驚正
直聰明輝彰如影荷靈貺篤其慶固金甌護玉京

關帝廟

扶植綱常正浩氣昭日星絕倫獨立英爽若生俎
豆常馨夏夷胥敬仰神德莫疇並助邦家永太平

關帝廟樂章

乾隆三十三年重定

迎

神樂章

青湛湛玉霄門神來下綵旌紛宮牆輪奐籩豆芳
芬光景動人民丹心照日浩氣扶輪

初獻樂章

調蘭醕酌桂樽神來饗房俎陳忠貫金石義炳乾
坤純臣戴一君力扶王室不願三分

亞獻樂章

汎盎齊觴再進簫鼓諧聲歌韻武節絕倫不辭利
鈍神勇天威震方知舊史未符公論

終獻樂章

禮秩秩樂欣欣儼威靈至今存惟靈惟佑佑

國佑民典祀極隆文式揚顯號時薦明禋

徹饌樂章

司儀告徹靈風來泊神聿歸嘉徵萃大濟羣生善
良胥得意邪慝無伸喙

王化所及咸尊廟食東西朔南靡勿暨

火神廟

離正南方位燭照光九圍粒民火食功用不違璫
鉞明粢我民所慰履祥霽職鵠尾息融風降福禧

黑龍潭

興雨祁祁應歷歲恩屢覃湫幽神御農扈具瞻寸
合崇朝十千有渰黍膏溥牟麥湛賽神庥以作甘

祭門

和氣嘉祥應聖日華耀明仰方泰紫俯奠泰寧繚
廓紘瀛此惟表心食神德蒙神慶享明禋億萬齡

祭司工

仰眺銀河上閣道如駕梁儼神宅只愉矣穆將揆
日鳴橐翳神斯掌奠椒酒以禋享荷神庥澤未央

迎吻

皇作宮殿因地順天如竹苞矣美哉輪奐鳥翼飛
松角榱芋且寧居萬年

時巡致祭

岱嶽樂章

乾隆七年定

迎

神奏祈豐之章

資元氣兮鎮青陽鼓橐籥兮孕靈祥行時令兮東

巡式展禮兮誠將

奠帛初獻奏華豐之章

金壇肅穆兮黼帷張瑟黃流兮茅縮漿昭誠素兮
舉初觴神斯陟降兮格馨香

亞獻奏興豐之章

日觀兮天鳴天門兮鳳翔犧尊兮再獻維神兮降
康

終獻奏儀豐之章

醴齊兮三薦金牒兮輝煌申至敬兮無祈鑒予誠

兮齋莊

徹饌奏和豐之章

瞻石閭兮在望實遵豆兮大房黍稷兮非馨明德

兮是將

送

神奏錫豐之章

禮成兮孔臧神駕兮龍驤膚寸而合兮觸石而起

彌於六合兮降福穰穰

又定時巡致祭

嵩嶽樂章

迎

神奏祈豐之章

維靈嶽兮鎮中央
展時巡兮洛之陽
虔望秩兮懷柔儼對越兮神光

奠帛初獻奏華豐之章

石缺岩嵒兮鳴鳳翔
奏瑤笙兮肅裸將
初奉簞兮陳篚筐
至誠昭格兮福無疆

亞獻奏興豐之章

穎水兮安恬
緱嶺兮青蒼
黃琮兮告薦
椒醑兮芬芳

終獻奏儀豐之章

香升兮華黍三滌兮嘉觴
答靈饗兮嵩門登萬寶兮咸昌

徹饌奏和豐之章

三臺蔚兮峻極二室鬱兮相望
告徹兮維時懷德兮靡忘

送

神奏錫豐之章

雲車兮龍驤仰止兮高閭玉漿含滋兮金壁呈瑞
配天作鎮兮長發其祥

又定致祭

長白山樂章

迎

神奏祈豐之章

天作高山兮作而康鍾王氣兮應期昌巡豐沛兮
來望躬禋祀兮虔將

皇朝三才集卷之二十一
奠帛初獻奏華豐之章

飮黃流兮進初觴
緬仙源兮心邀莊
靄佳氣兮鬱蒼蒼
欣來格兮惠無疆

亞獻奏興豐之章

朱果兮實蕃
靈淵兮澤滂
清尊兮再獻
綿祚兮純常

終獻奏儀豐之章

具薦兮玉饌
三爵兮瓊漿
思王迹兮彌欽
清緝熙兮敢忘

徹饌奏和豐之章

松花水兮湯湯鳴綠波兮泱泱神飫兮錫釐如川
至兮莫量

送

神奏錫豐之章

祀事兮孔臧昭格兮永明邁周岐兮越殷土萬有
千歲兮長發其祥

皇朝文獻通考卷一百六十九

皇朝文獻通考卷一百七十

樂考

十六

樂歌 二

皇帝三大節慶賀樂章

康熙二十二年定

元旦

皇帝陞座中和樂奏元平之章

於穆

元后敬授人時四始和令三陽肇基鸞路蒼龍載青其

旗迎氣布德百工允釐行慶施惠及我烝黎

皇帝還宮中和樂奏和平之章

有奕元會

天子穆穆蹕蹕羣公至自九服正朔所加海外臣僕率

土懷惠萬民子育千齡億祀永綏弗祿

諸王百官行禮丹陛樂奏慶平之章

三大節常朝並同

皇覆萬寓品物咸亨九賓在列百譯輸誠濟濟卿士式
造在廷

帝仁如天

帝明如日親賢任能愛民育物禮備樂成聲教四訖

外藩行禮丹陛樂奏治平之章

三大節常朝並同

天盡所覆以畀我清我德配命涵濡羣生萬國蹈舞來享來庭俛俛蹲蹲視彼干戚

天威式臨其儀不忒

冬至

皇帝陞座中和樂奏遂平之章

乾符在握道轉鴻鈞天心見復物始資元景長舜日紀協堯春玉琯應瑞曆肇新眾正在位輔翼

一人

皇帝還宮中和樂奏允平之章

萬國在宥一陽斯溥淵默臨朝天職修舉君子道
長駢珪聯組占曰書雲產祥降嘏宜暘而暘宜雨
而雨

萬壽聖節

皇帝陞座中和樂奏乾平之章

二儀清寧三辰順則維

帝凝命函冒區域仁恩廣覃至於動植久道化成隆功

駿德

聖人多壽年世萬億

皇帝還宮中和樂奏太平之章

鑒觀惟德丕命惟

皇肇茲壽域溥海要荒物性茂育民俗樂康冠帶之國

望斗辨方曰惟萬年同於昊蒼

乾隆七年重定

元旦

皇帝陞座中和樂奏元平之章

維天眷我

皇四海昇平泰運昌歲首肇三陽萬國朝正拜

帝閭雲物奏嘉祥乘鑾路建太常時和化日長重九譯
盡梯航

皇帝還宮中和樂奏和平之章

聖人延俊英鈞天樂奏繞彤庭華夷一統寧士庶歡忻
樂太平寶鼎御香盈祥煙裊瑞靄生簫韶喜九成
齊慶祝萬千齡

諸王百官行禮丹陛樂奏慶平之章

三大節常
朝並同

鳳凰在藪麒麟在郊
圻不如國士充陞庭野無遺

賢宗有英夙夜在公在公明明

外藩行禮丹陛樂奏治平之章

三大節常朝並同

我清世德作求若天行天盡所覆畀我清萬方悅

喜來享庭曰予一人業業兢兢

內庭行禮丹陛樂奏雖平之章

三大節並同

關雎四教邦家作孚先黃裳元吉地承天六宮仁

順化穆宣麟之趾兮萬福之原

皇帝前元旦進表道迎樂章

皇朝文獻通考 卷一百一十一
元正朝享臨御萬方闡闔通啟太平呈象旋貢陳
軒樂張徧海隅瞻

帝光

冬至

皇帝陞座中和樂奏遂平之章

陽回黍谷春萬國衣冠拜紫宸旭日耀龍鱗雲物
呈祥福祿臻堯階蓂莢新熙庶績撫五辰九服共
來賓調元化轉鴻鈞

皇帝還宮中和樂奏允平之章

皇心克配天玉琯葭灰得氣先彤庭臚唱宣四海其球
奏御筵珠斗應璣璿金鏡朗麟鳳騫人間景福全
咨屢省懋乾乾

皇帝前冬至進表導迎樂章

黃鍾應律玉琯迴陽書雲薦瑞迎日履長其求集
韶濩張奉金函來萬方

萬壽聖節

皇帝陞座中和樂奏乾平之章

祥雲扈紫冥四海臣民祝

聖齡淑氣轉階莫堯錄義圖燦御屏嵩呼徧在庭天呈
瑞地效靈南極拱台星億萬載頌康寧

皇帝還宮中和樂奏太平之章

皇躬福祿宜永紹鴻圖丕丕基彤陛長仙芝樂奏韶韶
丹鳳儀南山獻壽卮人心悅天意隨爲德徧羣黎
歌樂愷萬年斯

皇帝萬壽進表導迎樂章

神聖文武提挈六符綏以眉壽罄宜多祐邁斗維
呈瑞圖萬壽聲山應呼

臣等謹按朝會宴饗樂歌俱重定於乾隆七年其奏樂章名則乾隆十年奉

御筆更定也

平定回部冬至慶賀

頒詔增撰武成慶語中和樂章

二十四年十一月定

皇帝陞座中和樂奏遂平之章

陽迴玉琯春華闕晴暉映紫宸聲教訖無垠烽燧長清玉塞塵絕域盡王臣安作息荷陶甄奉贄獻

靈珍超三古懋經綸

皇帝還宮中和樂奏允平之章

淑氣轉瑤闈緹幕葭飛啟百昌

恩威互八荒雪嶺天山道里長納款向明堂三足鳥暨
鳳凰乾珍普降祥彌顧諟敕幾康

常朝樂章

順治九年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

赫矣

天鑒眷求惟

聖保佑我清既集有命假樂

大君天位以正蒞下有容鑒於萬方念茲崇功駿命孔
常

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

於昭

四后誕降世德疊疊我

皇克艱袞職治定功成中和建極龍飛在天鳳儀於庭
式奏王夏垂億萬齡

乾隆七年重定

正月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

敷天協氣鮮新又蒼龍正晨萬國歡心仰紫宸

皇天錫嘏懿純陳充庭華瑤金根扇春風風兆人澤如春
睿周萬品化洽無垠

皇帝還宮中和樂顯平之章

淵然至道遊神協天行地文照寓騰華若早輪清
明廣大和閭恩滂洋葭葦霑仁念民生生此辰酌

于民瑞惟大有寶則賢臣

二月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

所無逸恭已巖廊萬寓協嘉祥吹律圓鐘諧舜韶
負展當陽柳風初轉芽黃翠甸輕雷蘇百昌發生
心

皇奉若寬大詔播天常

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

肅羣后鳴佩鏘鏘拜手仰禹卬初日瞳矐奎字麗

明庶風翔普天和氣休穰浹化鷹成鳩眼良躬清
明基宥密恩溥洽達要荒

三月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

日麗風和徧寰區新榆改火龍旗在苒晃鸞坡赫
如曦

皇升座羣辟集瑤珂拂花茵垂佩多天門蕩蕩無偏頗
純嘏詠卷阿

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

瑞靄祥飈映彤墀紅雲繚繞

一人淵默德光昭百花中千門曉銅鶴篆煙飄奏仙音
駕退朝促耕布穀飛靈沼盈耳說農勞

四月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

玉宸旦葵中

天王御法宮乘朱路曳長虹六六洽簫諧女鳳萬物被
薰風阜財解愠福祿來同

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

皇朝文獻通考卷一百一十一
麥秋滿野登桑農繭已成玉衡正泰階平上下交
孚寰海靜婦子樂盈室罄天亙地茂豫桐生

五月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

禁林清反舌無聲登進忠良佞不行南風假大而
宣平坐明堂賞五德法乘離以持衡

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

槿初榮勇與朱明天稷星邊漢影萌紅輪照九神
嘉生念農芸夏暑雨穆

皇心以靡寧

六月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

鼓含少黃宮諧鳳伏庚光赤帝騎龍嘒彼三星正
昏中茂對乘時穆

聖衷陳金奏宣景風明光覲辟公

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

彌六合黎元祝頌奉三

帝念淵冲蓊鬱元雲滄宸楓大雨時行黍稷芄虞琴奏

皇在宮勤思劇月農

七月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

金井桐飄大火流夷則聲清律應秋天行轉蓐收
黃茂滿田疇曉光闐闐浮搏拊戛鳴球玉殿千官
咸拜手仰宸旒

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

鷹祭蟬鳴屆白藏御廩初登穀始嘗秋回禁陞涼
皇后奠總章恩光正溥將零露浥灑灑六合禺禺齊所

叩挈珠囊

八月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

乾坤爽氣澄序宮殿清光靜安設九賓而法見叶
九和於天端睭霽揚雲罕璽瓏動玉鑾列徽猷兮
萬世肅纓冕兮千官

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

雲高漢迴參見露白飈清冽寒沍告成夫萬寶祇
祝釐於三壇瑞穀岐而秀玉粢好且完喜盈寧兮

百室納嘉慶兮天歡

九月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

鴻依銀渚菊有黃花隴雲飛木葉下百穀登場罷
芳辰逢令嘉黃麾列正衙豹竿移龍鱗射日上朱
霞天錫吾

皇多稼

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

鞭鳴鐘動簾捲煙斜漾金風香衣駕天厓言還暇

黃雲香滿車村村畫響耒處深宮心區夏重恤民
家黼展翺風圖畫

十月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

時合黃純熙修司職顓皇執坎持權聽彤庭珮響
玉琯風宣懷黃綰白趨丹陛

皇儀展於穆同天光華舜日采恩煥彩暄到齊編

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

寰海豐穰農夫之慶深宮理化揮絃念艱難稼穡

不敢游畋琳琅萬卷環天祿三餘愛清晏探研時
幾敕命長喜起所寶惟賢

十一月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

七日陽來天地仁萬象一中分人從心上起經綸

綱紀三才屬

大君答陽臨玉宸無私學化鈞包元履德日勞勤品類

盛荷陶甄

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

順氣祥風翔九垓太史正書雲沈幾先物福生人
淵默雷聲秉道眞八風依序均天根月窟循昭乎
若日正三辰不遠復以修身

十二月

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

斗柄將東西序周佳氣滿皇州嘉平吉日諏翠輅
充廷立九旂吾

皇御大裘法座侍王侯服舊德布新猷穆若天儀福祿
適

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

太室黃雲紫氣蒙時雪報年豐天關橐籥充臘鼓
催春大地通

皇家寶緒隆契合動昭融月西朏日生東萬載回環不
息同

廷試臚傳樂章

乾隆七年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

啟文明五色雲呈珊網宏開羅俊英梧桐彩鳳雛

喈鳴氣如珠河似鏡集賢才於蓬瀛

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

海榴舒木槿初榮宣賜宮衣最有名薰來殿角微
涼生鳳棲梧麟在囿致

皇風於昇平

丹陛樂章

賢關大啟五緯麗霄光九苞彩鳳鳴高岡日華五
色舜衣裳濟濟鏘鏘多士思皇

又定

廷試武臚傳樂章

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

寶殿雲開朱檐日近甲袍金鎖玲瓏看敦詩說禮
國士之風王朝楨幹資英俊參帷幄克詰兵戎雲
臺繪畫勳名偉績媲美前蹤

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

玉燭光調金甌綏靖兩階干羽雍容念求賢渭水
兆協飛熊中林豈免多賢士資心腹雲起風從龍
韜豹略後先疏附鵬翼搏風

丹陛樂章

鷹揚鶚薦厲翮九霄清兔罝在野維千城龍韜豹
略蜚英聲肅肅赳赳王國克生

又定

殿試送榜導迎樂章

賢網寬整才俊畢登疏附先後

一人惟聖教澤長多士盈景運開龍虎蒸

命將出師樂章

乾隆七年定

皇朝文獻通考卷一百一十一
皇帝陞座中和樂奏隆平之章

臨軒策將

聖武恢仙仗挾風雷龍驤虎賁羣英來專闕正籍勒銘
才神機翊上台恩隆轂是推揚威邊徼圖雲臺承
廟略往欽哉

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

絳霄瑞靄六龍迴寰寓靖氛埃天戈遙指闔闔開
敦忠秉信閩外裁風雲列陣該崇墉計日摧鋒車
電掣天馬徠軍聲歡騰九埃

丹陛樂章

金殿宸開銅龍啟推轂恩隆典儀九重上爭歌喜
起敷聖教盡仰

天威

出師祭

堂子導迎樂章

維文武略勲業攸崇欽承

睿算徃征不恭扇仁風在師中月三捷奏膚功

又定凱旋樂章

皇朝文獻通考 卷一百一十一
皇帝陞座中和樂奏隆平之章

慶溢朝端霽祥雲河山清宴鈴旗迢遞送歸鞍赫
元戎繫良翰靖獻寸誠丹載干戈和佩鸞功成萬
里勒銘還遐邇共騰歡

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

雉扇徐迴徧堯封齊銷烽燧依依楊柳六師歸逮
春耕修農耒論賞策勳隨九重深五絃揮敷天率
土哀時對日月耀明威

丹陛樂章

決勝從容籌上將師行肆靖遐方宣武略更敷文
德垂衣治端拱明堂

平定回部凱旋謝

恩行禮丹陛樂章

二十五年定

紫霧氤氲浮彩仗丹階虎隊鴈行敷文德虞徽接
響靖邊徽來亨來王

平定兩金川凱旋慶賀樂章

乾隆四十年定

皇朝文獻通考 卷一百一十一
皇帝陞座中和樂奏隆平之章

扇薰風六幕祥融共解征衣拜舞同雲開玉壘昭
膚功頌聲靈赫以濯喜韶戈績銘鐘

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

慶天中凱奏勳隆竿微煙銷化雨濃磨崖紀勒銘
重重壯

皇猷沛

帝澤聽歡聲徧堯封

丹陛樂章

遠播

皇威鯨鯢掃瘴雨蠻煙盡消看振旋歡聲載道瞻

天處樂奏簫韶

寶錄告成進書導迎樂章

乾隆七年定

昭示無垓謨烈聿皇垂布方策日星輝朗配典墳
揚耿光永繹思綏萬邦

又定

玉牒告成進書導迎樂章

皇朝文獻通考 卷一百一十一
瓜瓞滋長椒實衍昌公姓千億福疇維嚮定角仁
朱芾皇錫類洪咸樂康

又定

頒時憲書導迎樂章

欽若誠直

皇正朔頒分杪無忒玉衡齊貫敬授時宜處寒穡事明

民庶歡

又定

頒詔書導迎樂章

申命重巽綸下九閭勾出萌達百昌咸振象魏懸
韜鐸巡德意宣天地春

太皇太后三大節朝賀樂章

康熙二十二年定

太皇太后陞座中和樂奏升平之章

嘉樂

聖母慈徽穆穆協德坤元以涵以育以天下養永綏天祿
皇情展慶禮明樂淑億萬斯年受茲介福

太皇太后還宮中和樂奏恆平之章

天佑

皇家景命游申宮幃重慶繁祉川臻如南山壽集嘏斯

純我

皇樂只燕及臣民薄海內外罔不尊親

太皇太后宮行禮丹陛樂奏晉平之章

彤庭景麗旭日祥風繽紛綵仗奕奕璇宮

鴻慈燕喜歡洽

聖衷萬方一軌來賀來同千官拜舞樂胥有融維壽維

祺天地並隆

又定

皇太后三大節朝賀樂章

皇太后陞座丹陛樂奏豫平之章

有懿

慈闈惟天下母厚德之符含弘九有式嗣徽音以昌厥後
寵綏受之遐不單厚福祿來求如山如阜

皇太后還宮丹陛樂奏履平之章

百禮既洽燦然其章瑞雲承輦麗日舒長萬方玉
食怡愉未央言旋彤幄凝祉儲祥

一人有慶萬壽無疆

皇太后宮行禮丹陛樂奏益平之章

品物咸亨景光清泰展禮孔偕式瞻嘉會金石相
宣貫珠編貝思媚思齊德音四沛以介繁禧萬年
保艾曰壽而臧曰昌而大

乾隆七年重定

皇太后陞座中和樂奏豫平之章

慈闈福履昌瑞雲承輦獻嘉祥徽流寶冊光玉食歡心萃
萬方旭日正當陽綏眉壽樂且康瑤池萸葉芳如

山阜永無疆

皇太后還宮中和樂奏履平之章

璿宮瑞靄霏輦翟山河上袞衣寶錄慶璇幃萬國
歡愉頌

德徽長日麗晴暉青鸞舞鳳在墀康疆福祿宜億萬載祝
期頤

皇太后宮行禮丹陛樂奏益平之章

皇家燕喜福壽協

慈徽千官拜舞萬國瞻依靄璇宮聖日輝

皇太后萬壽進表導迎樂章

昭受天貺鍾慶發祥

文母禔祉福隆尊養錫類蕃

慈訓彰億萬斯年臨壽康

平定回部冬至慶賀

皇太后宮中和樂章

二十四年十一月定

皇太后陞座中和樂奏豫平之章

慈寧集慶長坤元叶德煥嘉祥晴暉轉一陽玉食承歡福

履昌西極盡來王同稽首頌壽康堯階蓂葉芳受
茲福永無疆

皇太后還宮中和樂奏履平之章

璿宮靄紫煙日麗丹幃百福全德範播堯天文笥
珠璣晉九邊翬翟耀瓊筵添宮線玉帛前綏和兆
萬年永樂愷協璣璇

冊尊典禮樂章

乾隆七年定

皇帝閱

皇太后

冊寶中和清樂奏海上蟠桃之章

海上蟠桃乍熟日邊紅杏初芳

慈幃履慶承天貺景福正綿長

一解啟蓬萊排仙仗露溥溥

凝仙掌褱衣翟服爛明璫耀金鋪日擁扶桑喜風

和駘蕩鑪薰百和香太平有象孝德光昌

二解殿當

中雲光潋駕臨軒金闈敞孝思不匱重天常展瑤

函寶冊輝煌喜風和駘蕩鑪薰百和香太平有象

孝德光昌

三解

紫霞杯葡萄釀九華燈芙蓉桁流霞

紺雪酌天漿頌期頤地久天長喜風和駘蕩鑪薰
百和香太平有象孝德光昌四解玉衡平金波朗湛
露濃階莫長雲璈法曲奏清商奉

慈微長信傳芳喜風和駘蕩鑪薰百和香太平有象孝德

光昌

五解

萬方玉食尊親養孝

天下仰敬歌

萬壽無疆

趨辭

皇太后陞座還宮中和樂章

與三大節同

皇后三大節朝賀樂章

康熙二十二年定

皇太后聖座丹陛樂奏淑平之章

乾資於坤儷尊

宸極皇化攸宜

母儀萬國履順含章茂明內德福履永綏迺燕迺翼

皇后還宮丹陛樂奏順平之章

椒宮奕奕陰教修明禕衣有耀環佩和鳴禮容孔
恪萬福來成關雎之德流美風聲

皇后宮行禮丹陛樂奏正平之章

采章有蔚禮備樂宣令儀令德率履無愆型家而

國寶惟承乾既淑且和景福綿綿

乾隆七年重定

皇后陞座中和樂奏淑平之章

承天地道光嗣徽音兮儷我

皇椒宮壺教彰萬國爲儀燕翼昌彤管紀芬芳春雲渥
環珮鏘安貞德有常敷內政應無疆

皇后還宮中和樂奏順平之章

瑤樞煥土台椒殿風和麗景開晴旭上蓬萊佳氣
氤氲徧九垓祥雲護燕謀培麟趾毓蘭荪雉尾影

徘徊看瑞靄集宮槐

皇后宮行禮丹陛樂奏正平之章

正坤維兮儷

皇極

母儀昭萬國福履永綏將六宮承法則

皇后千秋進箋導迎樂章

坤德柔靜陰教順承螽羽麟角允惟嘉應寶冊鐫

天慶膺永嗣徽如月恆

皇帝幸盛京朝賀樂章

乾隆八年定

皇帝陞座中和樂奏元平之章

維天眷我清一統車書四海寧

法駕蒞陪京祠謁

珠丘展孝誠陟降舊宮庭思

祖德答天明佳氣繞龍旂瞰聖日海東升

皇帝還宮中和樂奏和平之章

文思洽九瀛神孫繼治游昇平皇初七德成締造
艱難景命膺撫序惕中情凝旒竚若奉盈昭茲萬

皇朝文獻通考卷一百一十一
三
億齡

祖武敬其繩

諸王百官行禮丹陛樂奏慶平之章

重熙累洽絃瀛被仁風穆如神孫臨鎬京橋山禮
成御故宮零露瀼瀼有來雍雍

外藩行禮丹陛樂奏治平之章

萬方合敬同愛所親尊思木有本水有源東西朔
南咸駿奔純固恪恭日子雲孫

皇帝親詣辟雍殿講學樂章

乾隆五十年定

皇帝陞座奏盛平之章

辟雍規矩圓方復古白

皇

先聖宮牆千仞近講學升堂於論鐘鼓鏗鏘春水園

橋流浩蕩作

君師時萬億隆禮樂煥文章

皇帝還宮奏道平之章

聖人出天下文明玉振叶金聲日月江河昭法象自古

皇朝文獻通考卷一百七十
經行

講筵雖肅和平熙事純常茂典成覺羣黎敷五教彝倫
敘萬邦寧

皇帝行禮奏慶平之章

禮成典樂辟水監姬章中天日月瞻禹印

宸儀有肅拜舞行壽考遐昌

聖化汪洋

皇朝文獻通考卷一百七十

皇朝文獻通考卷一百七十一

樂考 十七

樂歌三

行幸饒歌大樂章

乾隆七年定

大清朝第一

大清朝景運隆肇興俄朶奄有大東鵲啣果神靈首出

壹戎衣龍起雲從

解

雷動奏膚功舉松山拔杏山

如捲秋蓬天開長白雲地蹙凌河凍混車書山河

皇朝文獻通考卷一百一十一
一統聲靈四訖萬國來修貢

二解

皇宅中垂統瓜瓞嘽嘽

聖繼

聖功德兼隆昇平頌恬昌如天恩澤濃

三解

人壽年豐時雍

風動荷天之寵慶

宸遊六龍早駕一朶紅雲捧扈

宸遊六師從幸萬里歡聲共

四時仗第二

御勾芒春載陽震位時東方順時令駕蒼龍驂吉

良見垂虹青萍漸芳行慶施惠恩波浩蕩

解一御祝

融晷正長南極星輝朗駕朱路萬騎騰驤贊俊傑

遂賢良

解二

蓐收節露華初降金風乍涼兌列西方

載白旗乘戎路移天仗萬寶告成

一人有慶天垂貺

解三

顓帝司方水泉始涸天際彩虹藏

乘元路駕鐵驪雲衢晃漾萬疊明霞捧太陽四時

節物邀歡賞

解四

皇謨

聖德欽無雨舜日光天壤花明彩仗齊雲暖龍旗颺際

昌時咸翹企仙輿降際昌時咸翹企仙輿降

承天眷第三

承

天眷際風雲萬國車書奉

一人衣冠快覩唐虞盛九域抒丹悃殊方重譯盡來庭

和氣召嘉禎

一解

稽古訓溯昌辰元首明哉勵股肱

一心敬怠丹書儆宵旰不遑寧曰新又日憲湯銘

翼翼更欽欽

二解

端不爲繁華麗錦繡春端不爲玉

樹菁葱太液澄喜今日調和玉燭烽煙靖不敢忘

百年有備軍容整那辭得陳師鞠旅擁旌旌

皇衷切憂盛更危明

三解

泰階奕奕璣衡正功業麟兮炳

千春清宴歌億載登豐慶喜金支紛旖旎蓬山境
喜金支紛旖旎蓬山境

貢琛球第四

琛球輸貢外藩歸化隸版圖正朔咸尊奉樂浪郡
在海東安南國粵嶠閩蠶叢日本國畏威震棟琉
球國奉朝請與內臣同

一解

萬那虎拜咸修貢干羽

何須用東風入律吹干呂青雲湧海安瀾更上獻

皇朝文獻通考 卷一百一十一 一
河清頌海安瀾更上獻河清頌

錦繡乾坤第五

錦繡乾坤佳麗御世立綱陳紀四朝輯瑞徵師濟
盼皇畿雲開雉扇移黎民引領鑾輿至安堵村村
颺酒旗恬熙御爐中燄燄瑞烟霏恬熙御爐中燄
燄瑞烟霏一解鸞聲嘒嘒來雲際九奏韶鈞沸觀光
仰赤球扈從盈朱芾奉

皇歡晝三接

天顏喜奉

皇歡書三接

天顏喜

中天盛世第六

中天盛世邇安寧瑞麥嘉禾表歲成
騶虞白象出郊垌共祝吾

皇聖嵩嶽欣傳萬歲聲葱蘢佳氣滿都城
萬里黃圖鞏帝京衣冠文物際時亨
海隅寧謐無邊警巷舞衢歌樂太平喜
今日金甌一統萬年清徧閭閻操縵
歌風絃誦興更郊原野蠶成繭柘陰輕
解一時和歲

稔調金鼎鳳宸花相映青疇麥兩歧黃龍禾同穎
屬車臨喜萬歲聲遙應屬車臨喜萬歲聲遙應

奉宸歡第七

奉

宸歡天單厚風光輦路浮遐阡邇陌都是黃雲覆羽蓋
春旗嫋嫋似繡正田家作苦勸耕時休馳驟金鐙
鞭敲豹尾懸車後藏富於民於民藏富

晴開五雲第八

晴開五雲移翠輦臣庶咸歡忭載見兮載見懷遠

復懷遠

聖人朝縵雲歌復旦

解

際中天一氣鴻鈞轉習習和風

扇龍津燕影低柳陌鶯聲轉望龍旌迢遞過晴巘

望龍旌迢遞過晴巘

瑞雲龍第九

彩仗瑞雲龍度晴巘幾重金爐高擁香煙浮動杳
靄大夫松和鸞到處和鸞到處百靈從玉檢金泥
編珠毓貺不數漢家封

駕六龍第十

駕六龍御翠華

帝德光天下薄海內總一家四徼外正朔加這聲靈赫
濯被四表暨荒遐

扈翠華第十一

扈翠華兮載馳御帝車兮載脂命風伯兮叱雲師
灑道兮如絲清飈兮應時

四時念第十二

仲春時司馬教振旅喜韶和綠萋芳草滋平楚執
鏡執鐸兼賁鼓盤旋處如組還如舞

解

念春日萬

彙初榮牖况田家負耒牽牛方作苦解罫去絡仍

弛罫天心祐應節彌甘露解二仲夏時司馬教菱舍

暢恢台銛蘆茂草披平野名州名邑驅征馬行圍

罷落日征袍卸解三念夏日赤輪炎似炙况我民體

足霑塗泥沒踝櫛風沐雨無晨夜休嚴駕冲默居

臺榭解四仲秋時司馬教治兵喜颯爽金風初勁角

弓鳴載旂載旄子擅旌戢軍營萬寶正秋成解五念

秋日氣爽又風清况郊原農事方終稼已成用遵

周禮詰戎兵望龍旌壺漿父老迎解六仲冬時司馬

教大閱正平郊獸肥草淺寒威冽建旗樹表疏行

列多歡悅誰道裘如鐵

解

念冬日一陽初動脈況

南郊陶甕明水將誠潔草甲方萌芽未茁居金闕

萬國來朝謁

解

壯軍容第十三

壯軍容威四方礪戈矛森甲仗剖文犀七屬爛如

銀帶鮫函璀璨難名狀這的是金城保障

解

有純

鈎巨闕和盤郢魚腸更有湛盧紫電承影含光又

豪曹似水素質如霜寶

天邪干將

解

官筭最精良

象弭魚服竹箭弧桑更紅翎白鏃飲羽危梁控弦

徹扎有猿臂軍中飛將

三解

潤銛鋒鷗鵠初瑩鎔堊

錫龍雀成雙文似靈龜象侔白虎是靈寶亦曰含

章比昆吾切玉百鍊純鋼

四解

垂氏弦木檠弧斯創

冬幹春膠烏號繁弱明月當朏朗九合既成二弓

交鞬

五解

振金鐃鳴金鐻畫角悠揚明月時風靜夜

清吹還三唱踴躍軍心壯似鳳鳴又如鶴唳更籌

響刁斗傳千帳

六解

表和門旌旆揚象七星建九旂

置九章錯翡翠鸞鳳煒煌曳招搖韜素錦黃龍大

纛在中央

七解

鏤衛鞍翠羽蹙金梁珊瑚鞭瑪瑙勒

靡麗非常啟譁囂盛朝不尙但推轂求良將雲行

雷動正正堂堂

八解

日初昇第十四

日初昇雲光曉旌旗暖龍鱗耀望雲山紫翠千重

度耕隴桑麻隱約黎民歡樂道餘糧棲畝又長嘉

苗

一解

不讀書知忠孝作與息耕和鑿玉泉流膏雨

千塍晴雲歛炊煙萬竈黎民歡樂道餘糧棲畝又

長嘉苗

二解

景融怡風料峭太和會豐年兆噴其饒

士女媚依鎋斯趙曾孫迎勞黎民歡樂道餘糧棲

畝又長嘉苗

三食解

上卷卷之三願

聖壽如山岳稼既同跂脚高眠戶不閉官清訟少黎民

勸樂道餘糧棲畝又長嘉苗

四解翠華臨霓旌導導

平陸登仙嶠但只見葑屋衡茅一個個體溫腹飽

不知不識曰上眠方覺惟祝吾

君真有道塵痼瘵薄賦輕徭敷教澤愛親敬老黎民歡

樂道餘糧棲畝又長嘉苗

五解

嘉祥曲第十五

溯嘉祥華平朱草毓中唐龍圖授龜書昇擾澤馬

駕騰黃延喜玉從天貺屈軼草堦前長

一解睹榮光

白鑾赤雁與芝房游河渚赤文綠字舒蘭葉五色

成章仙萸葉葉滋春圃瑞羽鏘鏘鳴女床亦有祥

麟一角和鳳鳴在高岡

二解日重光戴冠抱珥出扶

桑月重輝星重潤玉繩轉南極熒煌竹葦露甘如

釀蒲蕙風如秋爽

三解舞鸞鳳非烟樓閣繡衣裳寶

鼎現騶虞出浮沆瀣泛天漿稽往牒探珊網陳瑞

物難名狀四解惟我

皇不矜異物與殊祥闢四門明四目求俊乂顯賢良愛

稼穡垂旒纁措吾民春臺上五解

練吉日第十六

練吉日兮撰佳辰百僚具兮興衛陳屏翳弭節兮

玉宇無塵煌煌兮帝車奕奕兮天輪一解命太常兮

奉牲用昭告兮百神潔粢盛兮肅明禋將展軫兮

効駕行下觀兮勤民二解甸師清畿兮縛草如茵野

廬掃路兮香霧承輪封人設柎兮左城右平掌舍

具儀兮爰象太宸玉輦兮鏘鏘屬車兮隱鱗

三解

微颺兮清臆扈細靄兮朱輪備天官兮周衛盛輿

服兮時巡虎賁兮肅肅徒旅兮駢駢

四解

前驅兮按

部後隊兮如鱗徵萬玉兮警途詔弭策兮入神

五解

軼浮景兮騰青霄駟蒼螭兮驂絕塵凌高衍兮崕

嶠陟巒阜兮輪囷

六解

仰皇輿兮肅震岳獻圖兮川

貢珍若湛露之晞朝陽兮儼列宿之拱北辰

七解

蔭

華蓋兮翊勾陳綃紉綵縹兮旗旒逡巡配帝居之

元圃兮象太乙之威神

八解

旂旋兮霓旌八方兮列

陳表朱兮離位植皂兮元冥飛縞兮象兌峙青兮
直震九解流星旄電燭兮盼塊北以無垠九旂紛而
揚旆兮五輅委蛇以接軫盛天下之壯觀兮將豐
鎬之是遵頌高山之荒作兮仰

一人之饗

親十解

謁珠丘第十七

謁

珠丘杳靄松楸展几筵敬仰

先猷國家積累惟忠厚篤公劉

解一

緬音容霜露春秋設綴

衣大貝天球懷聞懷見如親覲溯前庥

解二

奉犧尊

旨酒思柔覲羹牆蘋藻初羞萬方玉食尊親久無

須效漢代衣冠月出游

解三

寢園展祀尊堂構

文謨

武烈光前後蔥龍佳氣浮縹緲祥雲繡億萬載升恆景福

從天祐

解四

高山天作扶輿秀遼海環其右鍾祥瑞

氣蟠翊運靈光茂萬斯年永奠定天同壽萬斯年

永奠定天同壽

御黼座第十八

御黼座肅朝儀沛公法駕陳元會雲深處天門詆蕩太

極崔巍

解一

九賓設彤闈啟扶桑初擁瞳矐日傳臚

句羣僚濟濟百辟師師盡呼嵩冠帶委蛇

解二

獻琛

球圖王會呼韓稽顙瞻雲日無中外雕題鑿齒烏

弋黃支慶躬逢盛世威儀

解三

中天華闕浮佳氣締

造經營萬載基世德念幽岐天澤陳冠履看到處

祥颺旒藹羽蓋葳蕤看到處祥颺旒藹羽蓋葳蕤

長白山第十九

長白山遠峙開原冠高峯峻極於天巉巖兮插漢

千里兮嶺岼

解一

考山經曾傳不咸稽地志亦號商

堅唐名兮太白有潭兮在巔

解二

闔門潭萬頃迴湍

鼓天風激灩文瀾源深兮流廣三江兮出焉

解三鴨

綠江流自山南混同江北海之源愛滹兮東注萬

折兮千盤

解四

鑿無閭縹緲雲端桃花洞下有飛泉

嚴冬兮不冰燠兮無寒

解五

木葉山石磴盤桓華

表山鶴影蹁躑乳峰兮懸溜并列兮寒泉

解六

石門

谿屹立巖前儼雙扉雲壑連綿迴合今諸峰窈窕

兮羣巒

七解

松花江波影澄鮮北流兮竝海西旋混

同兮合流自古兮長川

八解

遼河兮泮泮汪瀾遼澤

兮泥淖蹒跚布土兮爲橋旣成兮孔安

九解

飛瀑巖

瀑布常懸翠雲屏雲影連蜷聖水兮傾盆萬松兮

晝寒

十解

平壤城箕子名藩太寧城漢曰新安演範

兮陳疇帶礪兮河山

十一解

鍾扶輿虎踞龍蟠植靈

基天作高山拱衛兮陪京永奠兮萬年

十二解

布爾湖第二十

布爾湖明如鏡庫里山秀列雲屏風來千頃碧雨

過數峰青萃扶輿淑氣是天地鍾靈解一有天女兮

降生池畔吞朱果兮玉質晶瑩珍符昭合爰生

聖

解二

神靈始生卽能言睿知聰明不待學徇齊敦敏至德

莫能名

解三

日角珠庭稽古帝握褒履已更龍顏戴

千荷勝岐嶷總天生

解四

當是時厥有三姓角雌雄

亂靡有定蠻觸互相爭

解五

汲清泉言至河濱見

真人如日如雲稽首共來迎

解六

覩堯眉衆姓咸驚是非常

天不虛生葵藿早輸誠

解七

念吾曹原非好爭今有

主得荷生成從此戢戎兵

入解

定三姓尊爲貝勒似

岐州虞芮質成荒度始經營

九解

溯從來誕聖厥多

瑞徵華胥履跡青雲繞身樞星照野虹流太清瑤

光貫月元鳥承罌載稽典籍辭難罄肆

皇清

至人首出乾坤篤生自羲昊軒農瑞錄祥經莫與京

十解

建遼陽第二十一

建遼陽爰築崇墉矗金城兮萬雉控列辟兮朝宗

遠邇兮歸懷庶邦兮是同

一解 懾

天威爭執鞭弭歌孔邇願受幘幪興朝正朔咸尊奉遂荒

大東

解二

有哈達首鼠兩端數渝盟自外陶鎔天兵

一舉咸驚悚似草從風

解三

有輝發反覆不常外生

成夜郎白雄六師迅發如雷動棄甲投弓

解四

有烏

喇包藏禍心逞螳臂欲試車衝戈鋌一指雕弧控

似掃虬螭

解五

有葉赫憑陵負隅似游鱗翔洋釜中

狡焉潛結朝鮮衆朝夕羽書通

解六

有朝鮮僻處海

濱與葉赫狼狽交通蛩蛩甘草相承奉結壘似屯

蜂

解七

閔明季陽九方丁如懸磬杼軸其空朝鮮葉

赫相愚弄勢蹙不知窮

八解

四路兵犄角來侵無紀

律誰識爲雄一時烏合無拳勇號令馬牛風

九解五

十萬封豕長蛇肆貪狼非不恟恟只緣逐利非心

奉臨事各西東

十解

恣侵陵師出無名我天朝用詰

兵戎堂堂入陣

天威聳落葉掃秋風

十一解

一戎衣爲救黎元曾不費蒿矢

桃弓遼陽建後金湯鞏王業首岐豐

十二解

瀋陽城第二十二

瀋陽城王氣所鍾氤氲五采縹緲如龍信佳哉鬱

鬱葱葱

解一

析木津箕尾之東上連天弁右抱神宮

濟津梁霄漢垂虹

解二

近北極象逼穹窿元菟置郡

都護安東越金元頻建畿封

解三我

皇朝氣運方隆此惟與宅用恢厥功相陰陽宅土之中

解四惟廣寧仡仡崇墉石梯連磴香水春浴十八盤

萬樹青松

解五

若旅順臨海居衝番彝屬集估舶雲

從轉南漕天庾斯充

解六

取廣寧唇齒圻封維茲旅

順亦是率從啟鴻圖駿烈豐功

解七

左朝鮮右際雲

中卜惟浴食龜筮斯從叶天人是為大同

解八帶渾

河滄海朝宗白山控峙石柱雲封是神皇俗厚民

豐九遶西南遼水漂漂襟環東北黑水混同壯聲

靈鎬京辟雍十擴輿圖北暨烏龍牧羝舊部使犬

遺戎震

天威罔不祗恭十一念中原民力困窮殫輸將比屋皆空

干戈充斥民無控拯其塗炭出水火中會清明四

海來同十二

鐵嶺山第二十三

鐵嶺山峰如削燔白石不消鑠遼陽之東鼓橐籥

一 繡嶺山萬花谷閒松塢連雲壑海城之南氣磅

礴上有三泉甘可酌二平頂山雲漠漠車曾駐盆

可浴上有積水冬不涸三木查嶺如劒鏑峻而坦

寬以博查水發源巖際落四降龍山神所託勢蜿

蜒如拏攫風雨欲來光景燦五水泉山滋乳酪清

且美用烹瀹萬斛珍珠瀉簾箔六南雙山巨靈拓

左陽峰右陰壑青天秀削芙蓉萼七是諸山互聯

絡忽低昂而崖萼羊腸宛轉緣蜂閣鳥道窮兮構

略約八聚葱巖儼齟齬嵌嶮峒鬱寥廓蔽虧日月

愁猱獲可喜可驚兼可愕九地呈符天開鑰孕靈

秀阜飛攫巨木如林纖草弱茂對乘時萬物育茂

對乘時萬物育十解

孕嘉產第二十四

孕嘉產厥族滋蕃悉數之更僕爲煩山經爾雅空

排纂略疏梗概用告司原一有於菟蒼質元斑吼

腥風林葉摧殘霧中元豹尤號悍異名同族艾葉

金錢二熊似豕穴處空山善搏人春出冬蟠罷文

黃白仍修幹力能拔木不畏戈鋌三有野馬形質

輕獯走深山不服鞍韉日行五百如奔電野驃似

馬亦產遐邊

四解

扶輿鹿性喜林泉獐無胆力心常

戰惟鷹惟鷹類族殷繁

五解

狼白頰前高後寬或蒼

或黑皆膘健豺尤猛厲祭獸秋原

六解

一封駝肉白

爲鞍頸修蹄曲耽芻豢力能任重用濟軍

七解

狐

性疑狸愛安眠毛深溫厚爲裘煖貉能求食富則

資糴

八解

兔婆婆亦稱比肩鼯鼯五技徒蒙訕鼠名

艾虎亦屬茭茭

九解

貂似鼠其質龐然食松苗以栗

爲饘紫毫豐毛

十解

服之孔安馬牛羊閭巷喧闐白

頭豕用給盤餐居民比屋充常膳不須臚列以免

詞煩

十一解

是熙朝茂育功宣致物產滋盛春田四

靈爲畜麟遊甸殊詳上瑞多載青編

十二解

毓靈禽第二十五

毓靈禽五色名翬虞人歲捕供時祀沙鷄無趾出

青林亦貢丹墀

一解

有舒鳬洵腴且肥家鷺舒雁仍

甘美青鵠次之信天緣鵠鵠之類

二解

鳴九臯元裳

羽衣鸛鳴於垤丹其喙禿鷺長頸在水之湄剪霜

翎用飾忘歸

三解

鵠在梁載咏風詩淘河吸盡蹄涔

水斑鳩性拙縮脖高飛並翱翔適性忘機

解四

燕于

飛下上差池善營巢秋去春歸曙色纔分最好是

數聲乾鵲簷頭報喜

解五

啄木兒利口如錐蠹蟲穴

樹藏身固緣木而求必得之在衆禽中號爲多智

解六黑龍江爰有深池雁來初湛淡羽儀鶴鷄鵲

羣游戲汎清波卵息繁孳

解七

到春來田鼠爲駕考

之爾雅黃鸝是倉庚鳴矣夏日遲遲柳陰中好音

流利

解八

遼河鷹松兒朶兒海東青性尤猛鷺天鷺

視魄狡兔何施虎斑鵬差可肩隨

解九

萃羽族深林

茂枝飲與啄惟性所宜太和洋溢民物恬熙奏簡

磬鸞鳳來儀

十解

蕃珍樹第二十六

便蕃珍樹籠谿覆隰爰有蕭艾香蒲春雨後叢生

幽渚紅杏緋桃紅杏緋桃兔絲葶連岡被楚藥

籠儲馬蘭知時節紅藍茜不如

一解

松釵雙股是爾

雅篇中所著惟有神京秀鍾扶輿歲寒姿其針獨

五八千歲爲春八千歲爲秋大椿齡綿綿萬古祇

元華含雲隱霧瑤光降斗樞三桮五葉滋靈草地

產奇珍洩秘符地產奇珍洩秘符

二解

建皇極第二十七

建皇極司徒度廣輪壯皇居太史陳圭臬端徑遂

三塗達九達相陰陽百堵依繩尺

一解

南德盛當陽

離向明東撫近出震青陽闢西懷遠金行靖甲兵

北福盛象緯通天闕

二解

前天佑高明法健行後地

載博厚符坤德左內治訐謨綏廟廷右外攘聲教

敷重譯

三解

表雙闕艱難念武功致太平垂拱思文

德崇政殿穹窿憲紫垣鳳凰樓樸素無雕飾

四解 詆

蕩蕩天門闢九重
巍巍雲際開金闕
盛輿服衣

冠拜冕旒肅威儀
羽衛陳刀戟

解五

夜漏盡猶傳衛

士殮曉鐘鳴遽進
雞人幘規久大朝廷
多直言謀

萬全殿陛無遺策

解六

援禮經郊壇建國南
考彝章

展敬陳蒼壁禋閼宮
春秋廩孝思重宗盟
宗正司

宗祏

解七

得天心謳歌獄訟歸
孚人意鎬洛聲靈赫

定中原鴻圖萬載基
作陪京巡幸朝羣辟

解八

鐸皇清第二十八

鐸

皇清景命隆成天平地永宅中

聖繼

聖纘豐功制作定世符御天乘六龍

一解樂昭德禮備容罩

敷文教八方通道德一風俗同

皇威馳海徼仙仗過崆峒

二解詠芹藻歌辟靡崇德黜惡

發羣矇蛾有術瞽有宗壽考而作人極樸其芄芄

三解嗟保介咨臣工犁雲耕雨勞厥功繪無逸圖

風率育配彼天倉箱裕我農

四解種浴川桑戾風禕

衣東向明婦功肅壇墮比先農父老歡德化耕桑

帝所崇

五解

整屏翰屹金墉得人則治簡

帝衷甘棠芾黍苗芄廢墜罔不修萬里咸提封

六解

闢三

宅達四聰旁招俊乂秉至公霧豹蔚雲龍從日舉

爾所知名字書屏風

七解

省耕歛寬租庸神倉百萬

備荒凶胥保惠振貧窮暑雨與祁寒咸化爲春風

八解

畎澮濬軌涂通誕疏地脉淀與澍水攸利年自

逢浩浩乎恩波匪今頌屢豐

九解

什一稅惟正供求

民之莫飭司農免溝壑樂飡饗損上以益下

皇王儉德其

十解

海蕩蕩水朝宗日東月西出其中旦復

日無終窮源乾而納坤何所不包容

十一

斡璇璣

走靈囿嘉生繁植蕭艾空沛然雨薰兮風至誠契

天心無爲而允恭

十二

稽典禮命秩宗釋回增美

惇且庸筠其竹心其松本天以歆地夙夜襄夔龍

十三

由心生與政通作樂崇德應八風舞蹲蹲鼓

逢逢勸之以九歌還相爲其宮

十四

師出律萃除

戎包戈衅甲百年中戒不虞愼厥終有嚴講武事

大閱張軍容

十五

鶚食甚泮林中小人革面順以

從嘉肺閑囹圄空訟庭有青草獄吏服儒風

十六

蘭有秀桂有叢白駒空谷豈時雍無遺賢胥在公

天工人其代六合臻郅隆

十七解

屏藩寄盤石宗本

支百世五等崇式分玉匪剪桐天潢流且長詎曰

陝西東

十八解繩

祖武紹

宗功於

皇繼序克履中震主器乾飛龍

聖

聖亶相承凝旒仰篤恭

十九解

祥繞電瑞流虹於萬斯年

聖緒洪麟振矧乙造城文子復文孫千億紀無窮

二十解

休茲至昭有融樂胥受祐龐且鴻醴泉溢膏露濃

升階協貞吉萬物泰而通

二十解

時巡狩朝會同淑

旂綏章條革冲珪贄集鞮譯從聲靈震夷夏四海

仰

皇躬

二十解

凜帝謂敷帝衷萬年遐福聿來同周墮嶽漢

呼嵩籙圖天不老治化日方中

二十解

樂九成歌三

終一游一豫盛德同臣矢音聰奏公時邁夏箛磬

金石閒笙鏞

二十解

行幸饒歌清樂章

九龍旃第一

九龍旃旌旗列宿懸龍角天田見箕翼常舒展龍
尾更連蜷牽牛近帶房心建東壁耀星躔

解一婉變

奎文麗日天堦現參旗曳九旒玉井珠駢柳七星

曲曲如鉤卷和門啟萬幕褰

解二

皇威第二

皇

皇威好山如障翠屏圍凝樹色烟成縷鎖嵐光雲漸低

回峻嶺絲韁徐按度崇岡玉勒輕提龜背鎧滲金

盈月明風曳素綃旗

解一

靖邊陲爲思將帥鼓征鼙

嫻入陣齊九伐用三驅式九圍撼山岳風雲動色

固封疆鶴鶴爭奇驅騷裊跨纖離日輪高擁杏黃

旗

解二

奠鴻基百年不用是王師在園囿麟和鳳貢

琛球航與梯因農隙講求獮狩際時和訓練熊羆

獅蠻帶錦欄圍晴雲不動絳紅旗

解三

太平時狼烟

不設羽書稀四郊外無烽壘四民中多壽耆杓榆

社我田我稼羽林郎如虎如貔短後服曼胡垂遠

山一抹蔚藍旗

四解

綠陰中凱奏歌聲美蘆管清笳

沸四海樂昌期萬國圖王會馬如龍迺邐邐車如水

整貔貅第三

整貔貅順天因地依山建壘制勝爭奇鄭驚越雁
鸛鶴兼魚麗箕翼張舒常山形勢用神機太乙陰
符祕先天遁甲奇牝牡方圓縱橫斜銳變化從心
起左鉞戈右雄戟朱繪丹羽去忘歸朝陽舒畫旗
柳葉貼青驪車書萬里同文軌

河清海晏第四

河清海晏花村犬不喧講武訓戎旃幕府多雄健
韜鈴有祕傳虎旅列戈鋌邨炊藹暮煙鉦鼓競喧
闐郊原自宴然轟雷掣電端的是有征無戰有征
無戰

輦路平第五

輦路平錦隊開寶纛懸日麗風和瑞氣鮮前旌載
鳴鳶春旗曳柳煙遙聽處喚晴鳩啼杜鵑寶雕
弓繽紛在後先氣雄邊花飄柳葉韉鞭敲錦連錢

鉦鼓聲隊隊悠揚出遠天農夫自力田村童自笑
喧望前驅早度夕陽川望前驅早度夕陽川

景清明第六

景清明萬彙蘇雲物煥皇圖集禎符羽儀絡繹在
春田駐羽儀絡繹在春田駐

聖武光昭第七

聖武兮光昭玉燭兮調秋獮冬狩建旌旄曳紅旂四方
永定樂清朝琬弧久已橐龍泉久已韜勾陳翊衛
天樞耀兩階干羽格有苗掃盡欃槍舞舜韶中天

泰交文教敷文教

皇風泰第八

皇風泰景物妍元虬奕奕辰旒建靡畫旃行爐霽
細煙落花香印馬蹄圓落花香印馬蹄圓

慶雲呈第九

慶雲呈霞光絢晴鳥啼芳甸柳芊綿風夾絮顛柔
絲霄盛世多清晏頌堯年祝堯年

象天行第十

象天行玉輦金根扈宸遊萬騎雲屯角弓節鼓聲

相競美車攻之子於征簡車徒有聞無聲解際昇

平清畊芳塍慶三農百室盈寧羽旗芝蓋參差映

念民依還塵

皇情樂清時盡載

皇仁二解

虹流華渚第十一

虹流華渚星耀電繞樞慶長庚燦爛祥光氾濩輦

皇圖永固非煙非霧非煙非霧東海扶桑日裏金烏蕭

索輪囷樓臺殿宇天酒凝甘露煙雲杳靄中廣樂

三才圖會卷之二十一
三
鈞天盡向風前度時清每賜酺時清每賜酺民樂
還蠲賦喜隨天仗蹌蹌濟濟幾多鸛鷺

皇都無外第十二

皇都無外更日月光輝一統車書祥麟在藪鳳來儀貢

筐篚玳瑁文犀聞說青雲千呂島嶼平夷是中土

聖主當陽喜輦下還將八景題一解蘆溝月曉更西山雪

霽瑞色熹微金臺夕照曳斜暉太液池萬頃玻璃

還有居庸疊翠峻嶺崔巍崔巍玉泉虹瓊島春雲

薊門外空濛煙雨飛

二解

夏諺歌第十三

夏諺歌聲徧九垓又見山重複水滌迴相風高指
靜塵埃這的事萬國春臺歌元首明哉歌股肱良
哉懋哉庶事康哉喜鑾輿到來喜鑾輿到來靡魚
須桑麻卷靄度高原龍旗沛沛鬯

宸襟周覽徘徊鬯

宸襟周覽徘徊識民心愛戴民俗和諧華封人祝三多
紅日近堯階從今後祝

皇圖千秋萬載

芳塍曲第十四

看取芳塍錦甸長
楸古道細柳清泉
風來霹靂拓
弓弦日華組甲飛
晴練吟猿落雁垂
楊已穿紅陽
紫燕蟻封又旋軍
容煜燿如雷電

一解

畋獵無非習

戰車攻四牡王制
三田五豝曾詠召
南篇七騶用
戒司徒演獸肥草
淺龍旗有虔批頤
扼額虎賁載
旋駕言行狩遵先
典

二解

渥洼曲第十五

渥洼中珠露氤氲天
產龍媒苑蓄祥麟
命臧圉辨

其物色時其芻秣萬騎駢駢瞳夾鏡竹批耳峻權
協月風入蹄輕綠虵衛轂紫燕駢衡騁長途人馬
相得如聖主之得賢臣

美留都第十六

美留都崇儉法陶唐大政當陽十署雁分行諮諏
政事肅官常飾櫨檻無煩刻鏤列芴橈無取焜煌
珊瑚琳碧何似茅茨土牆符帝車太乙運中央紀
元建號承天貺啟

皇圖居尊馭極從民望靈臺雲物紀嘉祥五緯麗文昌

覃四國迄八荒瞻雲就日咸歸向詠德歌風壽且

康解一金墉屹立平原曠佳氣

皇居壯天文屬尾箕地脉開蓬閬鬱葱葱與柱軸同輪
廣鬱葱葱與柱軸同輪廣

溯興京第十七

溯興京實

帝鄉艱難開荆奠中原覆萬方太平休養水源木本繼
序不忘我受命溥將率由舊章勤祀典不愆不忘
無怠無荒維新舊邦輯瑞玉載弁奉璋來享來王

一輪紅日擁扶桑廣樂記鏗鏘歌燕鎬蒞明堂雲
移北斗成天象酒近南山作壽觴覃四國迄八荒
瞻雲就日咸歸向詠德歌風壽且康

解一

周岐漢沛

靈相讓綠水環青嶂龍興氣蜿蜒牛渡波滌滌觀

天顏和日霽胥瞻仰觀

天顏和日霽胥瞻仰

格皇天第十八

格

皇天順民心聲靈赫濯雲霓望明丁百六餘分閏位穢濁

天常肅

威一掃欃槍定兩翼列旌旗分八行黃白紅藍如砌錦
東西相次自北而南如山嶽各爲一行握奇經天
元地黃四奇四正包羅造化洞陰陽風雲離合無
恆象縱橫八卦變化無方握神機位在中央法河
鼓先登上將左九星如珠斯貫右九星屈曲如匡
中權玉斗安牙帳礪戈矛器甲精良勳臣功績在
旗常變化藉鷹揚廟算長軍容壯指揮大定牛辭
阜棧歸桃野馬脫金羈臥華陽

解一師貞協吉天成

象

聖武兵須講威加四海清恩逮千夫長看中林冒肅肅
干城將看中林冒肅肅干城將

大凌河第十九

大凌河爽塏高明被春臯細草敷榮擢纖柯苜蓿

秋來盛

解一

溜春泉淙淙玉聲滙廣澤水淨沙明注

遼河一派澄如鏡

解二

曠平夷颯爽風清際朱明暑

退涼生謝炎囂飛蚊知避境

解三

宜畜牧牡馬在垆

甘水草虻蚋不驚歲蕃孳芻秣無違性

解四

選龍媒

曜采何精翻紫燕聳鬣長鳴或乘流沂淺過沙汀

五志俶儻產白幽并控奚官首絡黃金或輕猿萬

里志長征六解或蹄齧憑驕怒生或偃臥豐草長林

或就浴漱灑玻璃淨七解或繫樹身閒體輕或俯齧

沙肥草馨或驚馳似畏珊鞭影八解或舉足遲回未

行或競步浮雲共征或驂驪躑躅青莎徑九解或權

奇高顙露晴或深穩步遠視明或攜駒汗血天池

孕十解喜昌時澤馬效靈十二閑並毓房精駕鼓車

遠方還納賚十一解萬年基海宇清寧阜飛黃鸞輅

和鳴簡巡遊不貴駒駉駿

十二解

狩于原第二十

狩于原素節商秋日華宣月金波山川如繡曳明

月靡魚須用三驅載馳載驟

一解

騶襄驂如舞達衢

去若流亭童羽葆遵靈囿月滿烏號勁沙融露草

柔

二解

師執提工執鼓夏苗迄春蒐穀麇積贊猛愁

太白其左天狼右夙駕于原殲禽殪獸

三解

言觀其

旗參偃風旂言觀其馬乘翳玉虬縱戟矛希紕鞬

獸驚人怒聲啾啾獵圍日落風悠悠

四解

雨獸風禽

貫脇揜喉日電閃腥雲浮濡濡一呖吹劒首序屬

三秋嚴凝氣擎木葉山寒翠幄稠

五解

孰矢箠之於

維繁弱弓孰檠噉之於維屈盧矛以作六師繫豈

從禽謀直帝德煥神猷泰階奕奕綜乾紐

六解

紅雲

隨過輦紫氣傍行輶山似黛水如油清切鳴笳馬

上謳伊州涼州華鯨撞處靈夔吼

七解

習五戎命七

駟司徒摺扑施車學揚清鞞著岑牟獸臣拜賀同

于狩一歲三田昭典禮豳歌狐貉爲公裘

八解

雲峰

繞宸幄稠疊發五豝奉時辰牡僮僮俟俟如山阜

面傷禽不獻蹄掩跡斯求貴仁賤勇垂王猷九馳解
深鼓利機趨險驚飛輶塞螭螭城筌篥旣長旣溥
肇公劉震赫萬國輦千秋十苞枿兌矣析木之陬解
於穆

原廟皇矣

珠丘時祭涓孝饗對揚錫宏休薦芳還講武玉輦統貔貅

十一解鴨綠之江綠波流長白之山白雲浮于京斯

宅東序陳天球法駕蒞陪都鱣齋鴈道游湯網罟

三面騶虞化可侔十二解九九百尺松鬱鬱千章楸

蛟龍笑遁藏豺兕供羶膻天閑上駟來庭廡來庭

廡造父執靶王良挾輶睥睨周朝八駿遊十三溫解

都魯憤溝婁量衡王度式膏澤帝功德永干禋光

六幽星分箕尾揭蚩尤靈威震疊兎冒肅肅皆公

侯十四午酉吉日諏金德常剛大火流王之土盡解

好仇王之佐升大猷鳳儀廷兮麟在藪獻之

天子萬邦其揉十五

日上扶桑第二十一

日上扶桑

皇風鬯日上扶桑

皇風鬯湛露濺金莖仙掌

聖天子正當陽丕顯丕承六合中恩膏廣舟車至盡來

王舟車至盡來王覩一統太平真有象

解一叶車攻

詠時昌一朵紅雲六龍降簇千官鷺序萬隊鴈行

爭戛擊鉦鐻丁東紛

旂旌旗搖漾鴻龐兆姓

天顏仰齊道是春臺上齊道是春臺上

解二翳華芝排仙

仗擁貔貅萬騎騰驤輝煌從龍應列象紛囂歷環

衛鉤陳隔御光紛囂歷環衛鉤陳隔御光

皇威朗夏諺祝吾王遊豫周官紀天子巡方

三解

王路砥

驟康莊除道清塵坦而蕩似觀河刻玉比蹤陶唐

敷教化

帝德郵傳奉琛贄臣心葵向鴻龐兆姓

天顏仰齊道是春臺上齊道是春臺上

四解

調玉燭乾坤

清朗幸遭逢時巡狩恩施浩蕩波翻翠潋灩銀

塘壓黃雲葳蕤搖繡壤同歡慶豐年綏萬邦

五解屬

車相望屬車相望選勝徜徉靈風薦爽引鸞旗引

鸞旗轉龍旂飄揚擁耆民歡心合掌天庥和暢稽

首頌九如章鞠脰晉萬年觴

六乍洽解

宸襟延

睿賞喜遙臨玉輅翠幌喜遙臨玉輅翠幌康衢畔擊壤
交賡唱

聖壽無疆億舜日矢橐弓張萬堯年鳳舞麟翔道敷天
道哀時令典煌煌風行地筮省方永懷柔時邁其
邦省耕斂萬井蒙休養省耕斂萬井蒙休養猗歟
慶熙朝奉

聖皇七表裏山河鴻圖廣洵莫敢不來享脩革和鸞旌

解

施央央化日高懸正舒長天可參地可兩

地可兩

八解

合相輕漢武橫汾上示從禽德舍往旃

以爲轅蘭以爲防飭司徒厲飾軍容壯不以火田

不獻面傷駕龍文騰空曠

九解

列斯青廬還開玉帳

秩山川同衡量沾錫賚咸剪暢旌霓旃虹

叶音

奉

皇歡休徵疊貺奉

皇歡休徵疊貺

十解

紫瑞氣天和釀到處是上林春滿望

花傍輦若含嚙含嚙傾珠囊洗塵鞅奏韶韻典太

常霏霧雨電靄爐香眞遍世界恩流德洋看雕題

漆齒咸稽顙懸知紹

聖緒邁前王

十一解

昇平宇宙年豐穰勤補助天工人亮遙

聽嵩呼萬歲長

九五飛龍第二十二

九五飛龍慶時乘九五飛龍久萬里錦江山歸大

一統今

皇紹

聖緒克續豐功望如雲望如雲就是日垂裳端拱寅亮天

工寅亮天工盡梯航咸來朝貢

一解

萬象闢鴻濛超

軼姬風殷頌修文偃武履

帝位明日達聰卑唐跨宋億萬年大寶金甌鞏紉縵縵

沆瀣霏微豔晶晶旭日昭融

二解

閱五載禮成巡狩

叶車攻閱五載禮成巡狩叶車攻練時日鹵簿盛

威儀盛威儀未央月曉度疏鐘徐張雉扇漫啟銅

龍紛雜沓千官前導鸞旗聳師師濟濟萬靈呼擁

奉

皇歡五色雲車動從于邁恩澤紀龐鴻從于邁恩澤紀

龐鴻

三解

時雍萬福聿來同侍臣珥筆從容勻禹

旬幾多甘雨和風

天顏有喜煥

宸章揮灑騰麟鳳若雲漢倬彼昭回墨寶千秋珍重

四解

或有時甘露珠垂或有時甘露珠垂或有時醴泉

玉湧或有時澤出金車或有時山開山開得這銀

甕惟

至聖足有臨兮足有容誠不顯而篤恭上雲峰鸞輅輕

移上雲峰鸞輅輕移凌日觀偉鶻載咏

五解

香爐傍

日溫屬車瑞雲湧看野陌黍禾如梁積祝無疆躋

堂幽人頌敷德化民風沕穆喜到處時和也更年

豐編氓遍沾膏雨聽歡呼自南自北自西東

六解規

制度衡量同式震疊琛球貢率遐邇北暨恆山率

遐邇北暨恆山西至流沙南被交邕典禮咸修棠

華胥叶聲靈神悚信長此獻嘉符振麟儀鳳

七解百

職猗歟式序百祿亶其式總於繹哉永綏民於皇

哉允執中時巡幸虎賁扈從從律奏聲諧八風從

丕冒率彼提封編氓遍沾膏雨樂饗殽自春自夏

自秋冬

八解

重熙累洽如天永蕩蕩巍巍臻邽隆翠

輦行來紫氣擁

聖德巍巍第二十三

聖德巍巍洽九天大啟文明會景福綿熙和民物更鮮

妍麗紫垣策星夜動鸞旂發郊原

解一

河清海晏王

道正平平思

文謨

武烈丕承丕顯締造巍然監於成憲其永無愆

解二

萬方

賓服仁風扇義問昭宣雕題鑿齒重譯來朝獻東
風便黃支烏弋識時先更白狼元菟金馬朱鳶盡

入版輿遠

解三

聲教無邊互九垓控八埏陟堯封過

禹甸撫殷土厯周原漸被暨訖仰清光北斗高懸

解四

崆峒山色翠如烟訪道人非遠姑射有神仙飲

風吸露綽約嬋娟乘雲氣御青天有虞氏親巡徧

解五

薰風拂五絃養恬樂利到處桑麻鷄犬含哺鼓

腹風光堪羨吉蠲採風問俗排法駕清蹕稅桑田

解六

遊河五老蹠蹠紫極光連袖裏圖書一卷齊向

丹陵獻八駿踏雲烟飛雷掣電黃竹詩篇瑤池清

解七

晏稽古想前賢端垂玉冕屬車香裏曉發衝開

宿露天霓旌卷蘭生殿佳氣滿平川

八

岱嶽齊天

七十二君曾駐輦泰山梁父云亭肅然崇封禪金

泥印綠文玉檢留丹篆

九

羽林周衛錦袍鮮萬騎

驂驪隱見黃雲馬足白日松顛葱蒨貝葉三花石

芝五色搖漾拂寒烟

十

虹旃彩仗五雲邊柳映旌

門在鎬承周晏鳴鸞幸代旌蓋橫汾中流簫鼓振

樓船

十一

乘乾位在德之元八卦陳九疇衍皇極

居中建聖帝明王一遊一豫芳躅古今傳

十二

昇

平無事歲三田臨之王制考之風雅冬狩秋獮先

期戒事虞人掌焉後道游前皮軒璧貫珠聯

十三解

訓典昭然時巡是五年雲沙輦路草芊芊德音騰

赤縣驪龍作馬日月爲旗霜原玉作田盤營風軟

鐃歌一闋霓舞大羅仙

十四解

蹀躞游龍第二十四

蹀躞游龍亭童羽葆莅止青野翠郊看蕩漾朱旗

金瑤五色瑞雲飄選吉日正麗景含韶好青春是

朝廷有道好青春是朝廷有道鸞輪電燭映星旌

洽

宸襟詩歌蓼蕭雲標寶翰摛天藻皇衢慶霽籠霄

解一恩

威闔澤敷八表百昌萬類咸荷鈞陶西被東漸聲

靈遠耀用觀民而設教元良頌凡有血氣者罔不

孚尊親戴甘露降榮光繞五雲中盡瞻天認赭袍

二解長路波迴兮峰遶航海梯山匭包茅烏弋黃支

絕域齊來到荷

天恩涵大造婆娑起舞歡欣醉飽舌人重譯感天怙冒

一遊一豫民歡樂招音作徵與角

音

君臣賡歌仰

熙朝

三解

騎竹童扶鳩老萬年清晏帟恩膏回輦深

恩承細草

慶皇圖第二十五

慶

皇圖肇域燕都重熙累洽

聖化覃敷玉燭調金甌固巡方兮繼迹有虞

解一

聖人之生首出庶物握乾符膺寶籙載歌天保何福不

除升恆兮日月居諸

解二

宏九有入三無惠蒸民膏

澤涵濡遷善不知衢歌巷舞嘉祥兮磅礴扶輿

解三

惟天之瑞慶雲甘露日有重光星有連珠惟地之

瑞澤馬山車醴泉兮噴若醍醐

解四

惟草與芝或紫

或朱惟鳳與麟或七或五金船銀甕遊于王所嵩

高兮萬歲長呼

解五

於皇樂胥撫茲疆宇思武之烈

思文之謨念彼車攻載于石鼓吉日兮申用三驅

六

禮官整儀羽騎星敷有旗有旐有壇有旗爲龜

爲蛇爲熊爲虎振振兮匪疾匪徐

解七

習習祁祁和

風甘雨稷翼翼黍與與屢惟豐年食我農夫農夫

兮瞻望乘輿

解八

翠華斯舉香惹御爐白雲出封青

雲干呂欒槍爲闔明月爲堵塵清兮環衛周廬

解九

三章之屬進者 卷一百一十一 三

惟春有補惟秋有助所其無逸以遊以豫圭璧金

錫思我

皇度皇皇乎一統車書十解相彼東山啟我土宇奄有四

海纘禹舊服

聖

聖相承以篤清祜卜年兮無疆之祚十一解鳳輦所經瀼

瀼湛露五行式序庶草蕃庶帳殿從容鼓吹和愉

虎拜兮箕疇斂福十二解

萬國瞻天第二十六

萬國瞻天慶歲稔時昌燦祥雲舜日麗中央翕河
喬嶽紀詩章附輿執靶標星象宵藝極復陳常正
恩威克壯奉金根陟向奉金根陟向帝心昭格

皇仁廣和鈴夏擊和鸞響德化風行草上刑措兵銷績

熙工亮一解春省秋省軫吾

皇軫吾

皇鉤陳肅穆出瑤閭叢花繚繞時和盎時和盎閃龍旗
泠泠揚揚閃龍旗泠泠揚揚羽林挾轂驟雲驤式
顒印玉琢金相二解村村繪出昇平象豐亨原野裕

倉箱一自龍輿降九閭誅蕩仰龍光風溥俗美泉

水都廉讓都廉讓成功奏遐軌邁陶唐

三解蒞春郊

烏啼花笑稅桑田晨正農祥繁華觸處豔青陽省

耕助洵匪幾匪康

四解

序入朱明當盛長雨肥梅還

釀清陰麥風涼喬雲翔眷言萬彙咸敷暢芰荷香

帶御爐香御爐香

聖情悅豫堪延賞

五解

瞻秋原秋氣爽導鑾輿黃菊香初

放躋公堂稱兕觥金風玉露葉湑棠萬壽祝無疆

六解

乾亥風剛巽辰日朗禮垂冬狩排仙仗時納慶

歲迎祥時納慶歲迎祥沛殊恩沾浩蕩玉輅聽鏘
鏘酒醴笙簧飲堯樽歌舜壤七以豫以遊引恬引
養黃童白叟欣瞻仰聲教訖被遐方直馨香紛肸
蠁八駿盡調良雲錦鋪張統車書同衡量八統車書

同衡量

八解

宸遊

睿藻來天上覃闔澤恩波演漾喜起邁明良
離嗜相協響

昊天命第二十七

昊天有成命受此丕基

武烈

文謨式穀是貽膺膺我

皇克纘鴻規敷天哀對罄無不宜

解一欽若

昊天敷時繹思求民之莫夙夜其咨迄用康年維星協畢

與箕既富且穀迪彼秉彝聖敬日躋帝命式于九

圍

二解

憲憲令德抑抑令儀綱紀四方涵泳聖涯率

由前模惠澤勤施民之攸暨如取如攜如埴如篴

迪教不違

皇帝聖神天錫英姿聽聰視明法式生知并包蓄養解

愠絃揮仁滂施厚元氣淋漓千秋萬歲復觀似與

姬三百百姓昭明五典慎徽澣濯甄陶沁骨浹肌如

彼田矣亦既敷蒔如彼室矣亦塗墍茨

皇心統天品物咸資維嘉維時樂矣魚麗解四翩翩之鴻

言漸于達皜皜之鷺言集于湄藹藹王多吉士赤

芾祁祁束修其躬慎乃樞機左右

天子盍簪勿疑五隆然雙闕晏然王陞端拱明堂默運

璿璣禮陶樂淑俗易風移金儀測象玉律定時四

野八荒洵不遐遺淀有離隰有施對時育物萬邦
是綏省方設教用致雍熙無封靡于爾邦惟日孜
孜六解咨我三公及爾庶司豈敢怠安無平不陂建
國親侯王者無私卜云習吉昆命元龜農事告成
秋以爲期倬彼雲漢奎畢并背揆文奮武營壘車
騎象緯昭回

聖人法之以補以助上繼姚姁億萬斯年壽考惟祺整
法駕揚華旗六軍雷動萬馬星飛白山嶢嶢綠水
澌澌騶虞至鳳凰儀于疆于理

皇心則怡

七解

渺渺川原坦然逶迤遺秉滯穗如京如坻

各峙乃粃以饗我師鳥獸充牣碩大蕃滋莫不震

疊永藉保釐七駟既馭萬衆咸隨銅鼓鐸幡然

旌麾逐獸追禽大戟長鉦爲鐃爲鐃載常載旗左

律右鉞平于有司瞻彼翠華朱英蕤蕤星旗月鉞

錦韞珠幾禮百神奠四維王用三驅勿競厥威我

求懿德永王保之

八解

張皇六師如虎如羆天休震

動周道馳驅策勳在廟莫不寅威戢干韜矢說禮

敦詩

天子是毗九解灼灼芙蓉花
毵毵楊柳枝
擅旒婀娜畫龍

與螭干盾騰拏逐豹與麋湛湛甘露酌以玉卮

陛下千萬歲撫御萬國歸銜羈十解王會有圖天葩芬奇

爻閭赤奕元繚碧基文蜃大蠃孔鳥臯鷄隄冠尊

耳露犬星施白鹿黃騏獻其貔皮在彼澤宮璧水

瀾瀾樹爾侯矣射熊與貍槐宸高聳棘路明熹鳴

葭駐罕麗日和颺四牡騤騤以車伋伋飲至言歸

十一解驂四鸞駕六螭彤雲分五老珠露浥三峴訪

姑射拜希夷執衡與規循理因資昭假遲遲恭已

無爲

十二解

誕敷文德懷柔神祇天命靡謐念茲在

茲周原稼穡小民之依蠲租賜復王言如絲裁成

輔相於鑠純禧首山之陽母采爾薇商山之顏母

采爾芝三老五更惠和宣慈有馮有翼爾性爾彌

袒而割牲謙謙是撝示我周行瑟鼓笙吹

十三解

矗恆山幽冀之治絳雲紫霞岐岐嶷嶷青書綠笈

神所護持包王孕帝駕軒鑠義元泉神草瑞勒豐

碑爰命太常爰詔后夔式祀

上帝享以騂犧獻琮璧奏咸池奎聯璧合星斗陸離洞簫

玉管鳳羽麟差

十四解

中澤有葵南山有栲豈弟君

子佩玉履璚遭逢明盛文煥功魏三墳五典煌煌

麗辭願續雅頌永鎮厘屢

十五解

平西凱旋郊勞饒歌大樂章

二十五年定

帝效

天

天符

帝

天心所在

帝默契暘雨若風霆明呼吸感應通以誠龔天罰誅譎
詭

聖人之兵不得已武功成王道昌順我者存逆者亡

皇威所訖周遐荒億千萬載德莫量錫慶長功符兩大

乖榮光

右帝效天一章十六句

爍月竈震日淵掃準夷開屯田式擴自伊犁地大
物齋若大宛及娑夷勃得咸慕思弗諉曰中國有

聖人願隸塞垣遂極亥章之步罔貫之鄉莫不奉正朔
備我外藩

皇帝愷樂錫福垓埏俾各康爾性壽爾年

右爍月竈一章十七句

振王鈇天西極蠹爾回久拘縶繭之蠶禪之蠶出
爾水火登衽席俾畋爾田宅爾邑亭毒煦嫗沐我
化澤鷹胡飽颺獠反嚙搆逆煽亂其曷可弗殛振
王鈇威稜赫

右振王鈇一章十五句

庫車言言我兵旣攻有狡而伺其來如風雨殲醜
徒蜂矢蝟鏃拳厥獠燾賊頸腩縮鄂根之河鯨鯢
橫波賊懵就斃因牢自邁惟彼僨轅勿戒伏莽烏
啼於幕魚漏於網

右攻庫車一章十六句

厥角稽乃四易將速進師所向讐伏弗梧弗枝癘
面膜拜涕泗連沍曰惟我戎首突猗張鴟哀我憚
人肌瘡痍虺蜉之撼寧不自知斯不缺鏃不遺遂
直抵乎大荒之西

右厥角稽一章十四句

黑水之戰騎危脊懸軍深入爲所搃蜂屯螳附聚
矢石我馬雖憊人無敵立成壁壘奮戈戟賊來薄
攻相距尺瞋目一呼盡辟易鉛丸著樹助我擊靈
泉火米資炊汲重圍三月莫敢迫古來誰與比奇
績萬賊之中兵四百

右黑水戰一章十二句

援兵來來自天矯躡景迅掣烟援兵來賊回顧奮
螳當張蛙怒援兵來堅轉戰人裹血馬流汗援兵

來前軍回摧虎穴蹴蟻堆援兵來若神助數月前
奉詔赴

右援兵來一章二十句

阿克蘇何高旋軍暫以休蓄銳淬戈鋌選堅製兜
鍪名駒千隊來霜蹄籊雲浮以布易彼栗筐筐爲
乾餼士飽馬亦騰氣已無諸酋

右阿克蘇一章十句

鹿斯奔威所鑠兵再入批亢卻扼吭弗噬犄角斯
搏餘鼯並窮駟蛩偕躍攜載輜重棄老弱走險假

息神錯愕火燎毛風卷籜

右鹿斯奔一章十四句

回城降式歌舞王師入各安堵約法數章爾摩爾
撫賦視賓布泉式圍府喫咻爾民久墊苦蕃爾畊
牧釋爾刀斧昔穴巢今版宇煌煌

御碣昭萬古鴻荒以來此地獠狉睢眚豈曾隸中土

右回城降一章十六句

伊西洱兩馬不得驅賊殲不盡此負嵎自言一夫
當關萬夫莫踰偏師薄之忽驚潰倒戈降百千輩

賊酋顧之心膽碎獨跳而走惟其喙伊西洱功不
刊誰與侔格登山

右伊西洱一章十四句

和門開軍容壯大荒西喁內向傳檄索伏隍諸羌
聞之弗敢藏地狂畫天網張驚絃旣隕觸藩復以
戕遣使詣獻屍已僵和門開旌旆揚滿營笳鼓歡
聲長

右和門開一章十四句

黃河千年而一清

聖人千年而一生曠古之事衆所驚惟

天有斷斷乃成握神符貫元精二萬餘里雷霆行密勿
指授六合清以靈

天斷成巍巍之功莫能名

右天斷成一章十四句

皇式有告觀于

列祖兢兢業業誕受

天緒綏此武功式廓是新守成翊業兼於

一人鑒彼下國立爾烝民凡有血氣者莫不尊親大孝

承命錫嘏以純

慈宮稱慶天地忻忻

右皇式一章十六句

辟靡水流湯湯爛然五色昭文章豐碑告功峙宮
牆鐘鏞鼗鼓同鏗鏘皎如日月中天光鴻庸鉅製
相得彰包舉要義重闡揚崇論開惑示萬方羣蒙
洞豁祛疑鄣願壽琬琰揭講堂觀摩雒誦垂無疆
右辟靡一章十一句

帝圖鞏鞏以大率土之族延頸面內登三咸五昌期會

羣臣請上尊號

皇帝讓弗許益持盈而保泰欽承

天命夙夜匪懈方論功行賞恤士卒問民疾苦無出明
年租稅天之所覆恩皆沛於胥樂兮千萬歲

右帝圖鞏一章十二句

平西凱旋郊勞凱歌樂章

睿謨獨運武功成天柱西頭奏永清候月占風傳自昔

試聽今日凱歌聲

其往歲伊犁振旅回名王尺組

就俘來天西月竈咸星拱戎索遙從昧谷開

其狼

狼相兼弟與昆虜庭久繫兩花門九天忽遇王師

下破械先施再造恩

其

賜歸舊部寵榮多倖撫殘

戎釋網羅但使祁連山作礪不教蒲類海揚波

其

何期鷹眼終違化翻肆鴟音煽逆塵朔草並霑天

上露黃沙偏負塞垣春

其

恢恢天網本來寬稔惡

誅鋤務欲殫宵旰從容宏

廟略偏師重進取兇殘

其

梯衝烈烈庫車垣逋寇倉皇

竟反奔那識降人爭獻款亡巢微倖漏遊魂

其

虎

符申命下丹霄壁壘旌旗煥一朝頓覺三門新氣

象元戎更拜霍嫖姚

其一

一軍早定沙雅爾百堵旋

收阿克蘇萬里風馳還電掃大兵直壓賊城孤

其二

蟻結蜂屯三閱月熊蹲虎踞一當千如山軍勢原

難撼醜類空教倒戟旋

其三

橐囊不待裹糧行早喜

因糧在敵城奇應何須驚雨粟地留火米待神兵

其十

一 天漿那挹斗杓盈陸海茫茫疏勒城忽報靈

泉隨井渫滿營歌舞拜王明

其二

鼯鼠從知技已

窮著林飛礮響隨風鉛丸拾得還殲寇翻爲

天朝助火攻

其三

天廐飛騰萬騎來追風已過拂雲堆

更番士卒符神算恰作奇兵拔壘回

其十六城唇

齒振和闐一夕降旗因壘傳五里何妨逃逐野轉

乘霧霧靖狼烟

其十五

羣番秉令盡從風聯部扶攜

厥角同重譯獻來回字表喜爲臣僕象胥通

其十六

繡旗乍捲銳師分戈壁風沙結暮雲半夜賊營齊

破膽驚從天上下將軍

其十七

腹背交攻攻並力爪

牙盡挫挫安逃天風吹蕩虬蜉陣伏穴潛藏似狂

牢

其十八

葉爾奇木門洞達哈什哈爾城崔嵬此閒

風景古未識祇今惟有天兵來

其十九

纏頭夾道拜

旌旗涸澤揚沙久赫曦最是神奇迴造化雨師今

亦逐王師

其二十

久傳婦子望雲霓今聽歡呼應鼓

鼙跪捧雕盤爭獻菓葡萄醬比難齊

其二十一

殊方

何幸戴堯天從此坤城列市廛薄賦但教供苜蓿

同文先爲易金錢

其二十二

勁師分道襲刀環轉戰經

時草木殷入夜窮追聲影絕山頭明月一弓彎

其二十三

三萬衆爭先虜氣消呼聲天半落盤鵬至今人過

伊西洱猶覺轟霆撼碧霄

其二十四

舊聞天宇原知向

今讐神鋒不可撓一一顙顚盡泥首夜來刁斗靜

無聲

其二十五

陣合將軍飛羽箭戰酣勇士掣瑯戈降

戎奉檄皆鷹犬免走山前得脫麼

其二十六

殘生暫保

齊那爾狡窟難尋罕布孩白鵲旗高函逆首都丸

親奉凱書來

其二十七

蟣肺蜚肱自不支親離衆叛欲

何之輕刀斫陣蹂輕騎又報分張貳負尸

其二十八

奏

捷星馳絕域書御園雲物小陽初葭灰未動春先

到應瑞花爭四照舒

其二十九

送喜璇閨晝正長共邀

慈福樂時康武成敬頌無疆壽錫類同瞻日月光

其三十一

山

川競說方輿記風土爭傳王會圖此日西維逾二

萬崑崙猶自在東隅

其十二

默伽樂國舊曾誇豈謂

還成井底蛙自此天方增喜色真教土宇屬天家

其十三

旭日瞳矐元象開八紘七政在璇臺嚕斯納

默知欽若同向冀階奉朔來

其十四

萬古冰山雪巘

閒盡教職貢附朝班落梅何處春風笛一路筠沖

接玉關

其十五

獻馘膚功紀泮林

天章更勒遠山岑祇看雲漢昭中外字字唐虞二典心

其十六

功成始仰

廟謨神測海捫盤見未真崇論昭宣聾昧覺共欽至理

析天人其三
十六

泰壇琮璧陳天貺

清朝圭璋告大猷盛典輝煌羣祝嘏

皇心肅穆自凝庥

其三
十七

日麗風暄敞鳳樓九霄丹詔瑞

雲浮敷天湛露恩施溥奏凱聲中愷澤流

其三
十八

烈都從

睿斷成登三咸五總難名只今尺箠收天外歲籥纔看

第五更

其三
十九

舞羽橐弓偃六師策勛飲至拜丹墀

小臣願譜鳴笳曲珥筆慙無朱鷺詞

其四
十

御製平定兩金川凱歌

乾隆四十一年定

廿四中秋夜丑時木蘭營裏遞紅旗本來不寐問軍
報孰謂今宵宛見之

其一

七千里外路迢迢向十餘朝

茲八朝可識衆心同一志嘉哉行賞自宜昭

其二

賊巢

最是勒烏圍甲雜小連噶喇依破竹勢成應不日速

傳捷信願無違

其三

行營半夜那來喧却是紅旗到敘

門五載勤勞同上下鴻勳集總沐

天恩

其四

紅燈一點引紅旗頃刻行營人盡知舊部新藩同

賀喜古來報捷可如斯其五成言原有付兒行一見紅
旗卽奏將雖是

慈心早知喜更馳侍衛報山莊其六一破賊巢飛騎馳未遑

詳悉盡陳之將軍宣力應優賜先示端倪加勉宜其七
前次受降惟戢斧今番報捷乃犁庭敬承

天眷能無慰未至武成心未寧其八宵衣惟吾理合然喜而

不寐那能眠乃知屐齒事誠有較彼殊猶高下懸其九

三捷盼來一月間此時軍務正相關執渠掃穴歌耆

定伫待郊臺奏凱還其十甲午桃花寺蹕停軍書正此

一其十
勒

二其
十二
六

攻處早

三十一

旗紅萬

其十
險惡

安堵强

五其十

功成

其十
堅礪

林立萬重山破險衝鋒歷盡艱奏績都資軍將力紅

旗一道入桃關

其十七

姜維征處號維州豔羨戎人謠

語留今日勒圍爲內地無憂城果是無憂

其十八

盼捷

經冬復入春垂成偏覺意塵頻今宵料得方安枕明

告愼哉用武人

其十九

流離此日穴巢傾耆定從茲可

罷兵歌凱莫教容易聽五年功幸一朝成

其二十

郊臺

仍是此郊臺何幸重修盛事來漫謂數年經契闊精

神注似日相陪

其二十一

勳臣率拜列靈旗軍士鳴螺赫

武儀樂奏饒歌行抱見詰戎

家法萬年垂

其二

己巳班師本受降庚辰郊勞典鴻龐放

牛歸馬子素志凱獻何期此見雙

其二

準部回城定

五年金川小寇亦如前嘉予將士久敵愾不覺對之

增測焉

其二

地險加之衆志堅林礪步步戰而前小

於昔事難過倍慰意恆因意惻然

其二

鑿穴而居避

火器終於面縛出蕃城貪生螻蟻固如此聚族將焚

語豈誠

其二

倏經于役五春秋棧道崎嶇似坦郵夾

路花紅復柳綠阿誰致悔覓封侯

其二

脫却戎衣換

吉衣龍章示獎特恩稀同心戮力還掄最便解天閑

賜六飛

其二
十八

兵洗金川永不波潢池跋扈竟如何良

鄉近遠多黎庶歡喜都來聽凱歌

其二
十九

凱歌亦豈易

爲聞五歲辛勤勞衆軍我實未曾安五夜幾多憂慮

與平分

其三
十

平定兩金川凱旋郊勞饒歌

聖略宣

皇威鬯風行電激物震盪物震盪聲靈馳靡堅不破高

不摧曩西域版圖廓二萬餘里我疆索兩金川敢

坑千自作不靖適自殘五載底績除寇頑春風吹

鑣入桃關奏凱還虎臣罷士皆歡顏

右

皇威鬯一章十六句

索諾木僧格桑羆生羆狽附狼始蠻觸相尋奚事
斧斨越數歲益蠶食鄰境遂各罹其殃矧聞維州
之謠禍心包藏浸假約束是偕

恩德是忘勢在不得已整我戎行師出以慎動罔勿臧
用乃聲厥罪懲厥狂

右愼行師一章十七句

赫斯怒兩軍指朗從拉從風靡取達圍克資陁西
路角之南路犄約咱旣得卡了救革布什咱復其
疆里險如達烏安足恃鉦擊柝應俾狂魄震視夾
擊威洊雷駛

右犄角攻一章十五句

小金之屏曰僧格宗猱攀不度堅礪如叢我軍先
登摧枯振鐸笨入其阻直抵美諾布朗底木追圍
窮林厥子喙走厥父就擒汗牛板昭傳檄帖伏趙
拉悉平軍聲赫濯

右趙拉平一章十六句

促浸酋爲逋逃藪罪惡尤鞠旅移指討厥比周徑
阻雪積我軍遲留彼潛伺徽玃逞其狡謀降番應
之紛相投屹然南路整衆還轉新壁壘厲鉦矛遂
進次乎日隴之陬

右討促浸一章十四句

簡我禁旅勇且健七千其衆一敵萬統以將軍旗
鼓建定西印授西路進南路是副聲並震獎率趨
材馳敢戰褰旗摩壘士氣奮履險如夷兵不頓有

若熊虎懾鼯鼯攢拉全境薙株蔓曾不旬日收復
徧號號如霆一何迅

右迅霆復一章十二句

八旗兵來如風西路入谷噶通南之隘克馬尼

去聲

拉窠卡大如礪醺三路心力齊一阻險功在西喇
穆山日則口據默格斷其後八旗兵勇可賈綠營
衆悉鼓舞

右八旗勇一章二十句

我軍馳先聲醜徒志以離竄渠伏冥誅械獻貳負

尸七圖及蒙固縛之如連雞系孥側累來檻致於
京師咄哉窮猿僵禍速焚林貽

右窮猿僵一章十句

北路險曰宜喜賊死守限尺咫絨布移兵循塗西
指綽斯請留願效驅使出奇制勝賊披靡冒雨揚
兵兵爲洗扼山梁築吾壘

右扼宜喜一章十二句

乘勝攻賊拒遏堅礪蠱重壕掘康薩爾山徑險且
峯鹿角如麻憑阻軫輶我軍薄之若排闥曷深曷

巍一躍而越踞厥巔蹂厥穴木思工噶取如掇臨
高壓之下視巉巖蒙茸氣吞力隨拔

右越重壕一章十六句

河之西穢棘不可窮元戎決勝合力攻俾賊顛不
得顧趾不得容日旁以右羅寨柵棄而逃羸豕蹢
火其崖垠照燭赫五十里閒地爲赤賊潛喘餘燼
灰飛將軍從天來

右河之西一章十四句

夾河陳軍相望風雲通氣益壯噶爾丹旣攻建瓴

注之扼彼衝清後路勝算雄狙伏爲患惟遜克爾
宗梯牆斫穴如抉叢後路清賊勢窮世臣繼勇勳
名崇

右後路清一章十四句

昆色爾高騎脊危拉枯下瞰烈焰飛菑則大海鞭
一揮奇謀百出克勒圍八月中夜半時月光鏡膽
寒妖魑狡有三窟一窟固已摧磨盾馳木蘭八日
來紅旗

右一窟摧一章十一句

西里旣剗卡角斯折彼頑不靈螳斧當轍索隆科
布屢摧其堅安布魯木迅掃其孱舍齊暮擣雍中
朝蹇盡撤藩以入巢幕爰焉賊境日蹙百纔一存
釜底羣聚遊魂曷延

右釜底魂一章十六句

賊負固噶喇依困獸猶鬪四面圍批其心腹外不
支甲雜獨松潰河西馬邦拾芥彼自隳陸置水罟
會我師環以巨礮焦灼期計窮乞命俘渠魁罪人
斯得逮旄倪穴蟻迅掃無留遺定以百戰誠若斯

右穴蟻掃一章十二句

武功蕞

珠丘告禮成

駐蹕露布適報策勳懋賞下

明詔遂奉

慈輦東狩還舉

郊勞儀獻纍俘於

社

廟崇善歸美尊上

徽號

親製紀功碣勒太學第功臣次宴紫光圖其貌屯師設
鎮洽聲教億千萬禩安竿徽

右

武功成一章十六句

皇朝文獻通考卷一百七十一

皇朝文獻通考卷一百七十一

皇朝文獻通考卷一百七十二

樂考 十八

樂歌四

皇帝筵宴樂章

康熙二十二年定

皇帝陞座丹陛大樂奏協平之章

聖皇涖止穆穆皇皇百爾卿士章服斯光吹笙鼓琴式
燕嘉賓萬福旣同歸美

一人

皇帝還宮丹陛大樂奏興平之章

湛湛零露維豐之芑猗與在公思皇多士宴示慈
惠以洽百禮敬慎威儀福祿來只

皇帝三大節筵宴樂章

乾隆七年定

進果丹陛清樂奏海宇昇平日之章

海宇昇平日景物熙然徧乾坤草木樂清時河清
海宴麥雙岐麟遊鳳集枝連理風澹澹日依依正
蓬壺乍啟奉

天顏有喜金門嶰竹傳仙吹金猊篆裊香烟細合殿歡
聲殷地一統山河萬年

天子

解一

佳氣佳瑞滿皇畿天門詠蕩御筵披千峯疊嶂

排晴翠動龍蛇日暖旌旗菁葱玉樹萬年枝晏溫

溫玉祀金墀

解二

天上四序平分歲

皇心惟念小民依一自農功始祁寒暑雨遍疇咨崇墉

櫺比豐樂成民瑞眞民瑞茅簷外簫鼓樂幽詩

解三

溯當年深仁厚澤到於今累洽重熙

皇心繼述踵前徽勤宵旰敕惟時惟幾

解四

孝享吉蠲脩

祀事捧明粢于豆于登祝繁禧爲民祈

聖心無逸

天休至

天心錫福

聖無爲

聖無爲太平恭己垂裳治

五解

得賢臣襄上理賁千旌連

茹巢征至蟬有綏鷺在墀九苞颺彩映朝曦來集

上林枝

六解

民俗恬熙盈室婦子康衢黃髮偕兒齒

食舊德服新菑想中天堯舜世鼓腹共遊嬉亦越

于茲戴堯天遵舜軌

七解

重譯來時梯航萬里冠裳

玉帛圖王會於萬載太平基想中天堯舜世鼓腹

共遊嬉亦越于茲戴堯天遵舜軌

八解

皇心和豫陽春似自萬類光輝盛美四海其傾葵五雲

齊獻瑞

趨辭

進酒丹陛清樂奏玉殿雲開之章

玉殿雲開金門春在蓬壺界日月昭回景福齊天

大

一解

乾坤清泰五雲深處是三台看勾陳北指更

閣道南迴明朗朗左樞兼上相爛熒熒龍角枕河

魁際中天珠連璧合仰紫極廣至晃來

一人有慶萬國春臺

解二

府事脩和籲俊才扇仁風徧九

垓萬方樂育仰栽培

一人宵旰符真宰幾康劫忒天工代民生亦快哉饗飧

厘

聖懷勵憂勤保大持盈泰歌

帝力望堯階

解三

香馥馥葡萄潑醅天漿泛玉蟠光灑灑

露從仙掌開北斗傾萬壽觴南山獻延壽杯慶玉

食萬方來

解四

看蓬瀛春暖林巒間早梅喜風和日

麗年華入

睿才況山巔水隈玲瓏萬卉開綠芊芊蘚似茵紅灼灼

花如海雨過也隱隱輕雷

解五

到清和暑風來茂對

乘時長景恢台敞水殿紅紛綠駭曳暄颺楊柳毵

毵

解六

金飈至商序回清秋皓月揚光彩芙蓉初日

舒蓓蕾平疇穠稔黃雲靄歲幽大有萬民歡

皇仁優渥敷天戴

解七

寒雲沍四序該一陽來復天心泰

兕觥醺酒公堂介豐年蜡饗吹豳賽乾資美利本

無言

皇朝文獻通考卷一百一十一
帝恩廣運真無外

八解天呈瑞愜

睿懷金鏡光輝玉燭和諧鳴鳳雖階堯棟上雲影徘徊

舜琴中愜爲吾民解奏南薰還阜民財冠裳玉帛

圖王會

皇風蕩蕩

聖德巍巍

九解

淵思往代茅茨土階不圖不繪黃幄心齋

不築崔嵬不重玫瑰不貴腥羶菹醢卻猩唇減豹

胎惟寶賢才亦有鹽梅和舟楫九棘三槐念民依

饑渴殷懷願時和田不汙萊神倉御廩藏精粹五

風十雨無僭無差

十日

晶熒雲飄飄莫葉芳生玉

階紺露丹霞接上台

帝居深在蓬萊泛瑤觴玉罍雲羃宮漏銅壺緩緩催頌

元首明哉喜君賡臣拜太平時節萬年杯

趨辭

進饌中和清樂奏萬象清寧之章

萬象清寧海宇承平瑞日麗彤廷乾主大生坤職

資生四序不言而成

宸居端拱敷皇極

帝道無爲法健行五緯明百度貞萬邦額手歡慶

一軒解

圖麗日懸金鏡堯階蕝蕝舒長景陽回黍谷開春

令帝車運轉杓攜柄天道本無言

主德惟居敬萬方感頌吾

皇聖二解歡幸累洽重熙際太平萬國獻葵誠簪紱盈庭

筐篚充庭圖王會奏咸英微颺不動珠簾捲露溥

溥仙掌高擎酒初馨薦瑤觥共祝

一人有慶三解彤墀上花磚布影瑤階上爐烟細生鳳凰

鳩鵲做雲屏宮漏悄玉壺清四解泰階久平大有屢

登上林草木瑞光凝卿雲景星梯航萬國冠裳整

香烟盎盎排蓮井宮殿風微仙樂盈九成韶箭來

儀鳳肅穆

天容睟以清

五解

庭燎初炳仰垂裳

一人有慶明離午正又千道彩霞籠瑞景西山峩峩分

翠黛共南山獻壽北斗天漿溟滓天長地久永茲

九野盈寧萬方綏定

六念解

世德承

天命況復寶籙鴻圖嘉祥歲歲呈五風十雨九穗雙岐紫

芝朱草榮木華連理更兼之屈軼階前指佞

七欣解

皇朝文獻通考卷一百一十二
禮考一
慶際昌期觀

聖政億萬載培周鼎宵衣旰食日邁月征殫厥心爲民
求瘼菑葉抽時花綻杏寫幽風又思省春省秋省

八解玉振金聲

皇朝功德慶成從此年年獻兕觥佳節良辰喜交併傾

堯酒堯棟雲生壽籙縣縣天其永

趨辭

又定上元筵宴樂章

皇帝陞座中和樂奏怡平之章

皇心保太和海宇昇平樂事多瓊樹長新柯冰泮春流

漲玉河晴雲展細羅
擎堯酒泛天波
花舞鳥能歌
齊拜手賦卷阿

皇帝還宮中和樂奏昇平之章

時雍頌帝堯
玉佩鏗鏘慶早朝
紫禁瑞烟飄春意
凌寒上柳條
和風禁院饒
陳仙樂奏簫韶
三五正良宵
宮漏永月輪高

除夕元宵上燈中和清樂奏火樹星橋之章

火樹星橋爛煌煌
燈月連宵夜如晝
春風料峭鈞天奏
徹奏徹簫韶
烟雲中瑞靄
交籠著鮫鮓
錦繡

叢萬花繚繞魚龍天矯嵩祝聲高解一分明是洞天

是絳霄分明是靈臺靈囿靈沼更春光乍到景物

暄妍雨露饒又黃上柳條漏洩青陽在野橋解二賀

聖朝

世德遙鬱瞳瞳日麗層霄

聖嗣

聖重明繼照萬民歡樂萬方熙皞昇平節瑞應昭瓊蕊飄

蕭寶殿開法曲雲璈魚龍天矯嵩祝聲高解三金支

麝氣飄西吹琉璃四照影娥池鳳燭燒百子池涎

熱龍膏九華燈篆烟消寒星纍纍綴銀霄蟻穿九

曲珠光耀好良宵是

皇家景福滔滔

四解

滿山椒花簇百枝嬌月輪正高燈和

月一片冰霄是

皇家景福滔滔

五解

殿當中黼座高春悄銅壺漫敲笙歌

千萬里而遙是

皇家景福滔滔

六解

良宵正好正好良宵看皇都萬井多

娛樂良宵正好正好良宵蓬壺清窈銀海光搖百

和香霏瑤島紫羅囊繡綵飄花匝匝東風吹飽同

慶清朝

七解

小梅梢暗香浮動淡烟籠罩月上柔枝

露滴輕苞今宵裏巷舞衢歌遍寰瀛同慶清朝

八解

願春光年年好三五迢迢不夜城燈月交奉

宸歡暮暮朝朝成喬成卿萬朵祥雲護帝霄

趨辭

耕藉筵宴樂章

雍正二年定

進筵奏雨暘時若之章

祥開黼座兮布瓊筵歌迭奏兮天樂宣三推既舉

兮賜豐年五風十雨兮時不愆優渥霑足兮旣大

田

皇心悅豫兮福祿綽

進酒奏五穀豐登之章

龍犁轉兮春風生

帝勤稼穡兮供粢盛戒農用兮勸服耕富教化行兮百
穀成禾九穗兮麥兩莖黍稷穰穆兮充棟楹歲登

大有兮怡

聖情堯樽特進兮王醴盈勞酒禮飲兮邁鎬京

進膳奏家給人足之章

嘉禾炊饌兮雲子芳仙厨瓊粒兮七箸香吾

皇重農兮禮肅將明昭感格兮錫嘉祥千倉萬箱兮百
穀穰崇墉比櫛兮遙相望豐亨樂利兮遍八方家
多充積兮野餘糧含哺鼓腹兮化日長朝饗夕飡
兮壽而康萬邦同慶兮璿圖昌

乾隆七年重定

進果丹陛清樂奏喜春光之章

喜春光將瑞靄集斗杓運農祥正土脈融平野水
泉滋景風至農夫塗脛長隄柳鰲館條桑映蓂莢

笠村謳相永頌

元后眉壽萬年育我民四方歡慶

解一

看風烏翔玉樹外

帝座臨瑤堦影百辟趨搢笏共朝天
摳衣拜旧夫

瞻望簫韶奏磬管聲依永寢園內朱櫻初迸玉井

藕十丈移根安期棗似瓜晶瑩

解二

是瑤池來閬苑

薦世間物如何並嶰雪甜王母遠相將笑留核冰

桃還勝吾

皇念菽粟眞民命異物捐芳甘俱屏富方穀在歲有秋

勞則思若時恆性

解三

辨土宜頌月令遍紫陌野人

望杏玉盤待賜紅垂上苑櫻

趨辭

進酒丹陛清樂奏雲和迭奏之章

雲和迭奏聽倉庚載鳴玉壺清漏萬井歡娛桑柘
陰濃綠樹稠紅牆外柳絲微暎鴻黃瘦更桃李暄
妍晴晝

聖天子勞民勸相今日青轅黛耜芳塍如繡

一解

霞觴獻

壽願吾

皇萬年與天齊耆玉罍尊疊栢葉芳馨綠蟻浮彤墀下
緋衣玉帶兼青綬更父老握趨在後共慶祝

皇圖鞏固從此五風十雨年年大有

二解

皇心在宥念春風始和不忘耕耨婦子盈室宵旰仍懷

饑溺憂深宮內心齋常屏瑤池酒喜天藉旣栽黃

茂坐廣厦與民同樂但見遐阡邇陌黃童白叟

三解

芳旨陳金石奏進九醞在廷拜手萬年永錫稱解

樂有秋

趨辭

進饌中和清樂奏風和日麗之章

風和日麗時鳥初喚春晴卓午清暘外一犁春雨

玉砌旁萬年芳樹共慶天田成禮後

聖主一遊一豫看零雨桑田疎疎秧馬闐闐村鼓

解一雲

開寶殿玉案初進金盤齊舉蘭英末盈盈翠醕蓬

池鱸紛紛細縷玉粒長腰雲子飯來自神倉天庾

正樂奏咸英春旗簇仗塗歌巷舞

解二吾

皇厪念四海黔首吾胞吾與所無逸九功六府繪豳風

築場治圃一粟一絲民力在信是農家辛苦更問

夜求衣亮工熙績治登三五

解三

勸九歌修六府飭

太史順時覲土禮成樂備堯廚扇箴蒲

趨辭

皇帝陞座還宮中和樂章

與三月常朝同

幸翰林院筵宴樂章

乾隆九年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

龍文五色偕羽葆
亭童法駕來祕閣
列清才就日
瞻雲瀛丈隈
象緯正三台
紉縵縵卿雲迴
元首實
康哉舟用楫
鼎需梅

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

恩光浹面槐瀛洲十八並
追陪南山頌有臺酒醴
笙簧霖雨諧帝庭
下蓬萊金支靄秀華
堆文光耀

皇朝文獻通考卷一百一十二
九垓求千里始於隗

進果丹陛清樂奏文物京華盛之章

文物京華盛論道崇儒萃衣冠禮樂在鴻都木天
藻飾舊規模翬飛鳥革何軒翥麟在囿鳳棲梧牙
籤分四庫更芸香辟蠹綺窗青瑣連朱戶飈輪不
隔瀛洲路鈴索丁東風度僚案雍容鴈行鷺序

解一

欣遇欣遇小春初五雲深處啟鑾輿鳴鳶風細雲
霞曙擁橋門萬歲山呼詞林曠典古今無泝心源

上接唐虞

解二

聖皇自昔需元輔都兪吁咈矢嘉謨

敦學先稽古旁求爰立夢相符後先疏附左右皆

心膂皆心膂如魚水在藻更依蒲

三解

況我朝雨露

涵濡採壤材並植天衢承明著作重璠璣欲方駕

子雲相如

四解

聖學高深超邃古得元珠乙夜丹黃性所娛不知劬琳

瑯宛委圖書府赤文綠字德充符德充符瀉龐渾

厚登三五

五解

戛球琳鳴筍虞際中天堂上虞琴撫

獻堯尊接舜壺△金璫玉膾出仙厨湛露其沾濡

六解

琬琰天書鸞翔鳳翥義文奎畫雲霞護光藻并麗

金鋪矢卷阿零露涓枚馬其嚴徐億萬斯年慶龍

光歌燕譽

七解

勗爾簪裾勉思建樹風雲月露終無

取崇實行是真儒矢卷阿零露涓枚馬其嚴徐億

萬斯年慶龍光歌燕譽

八解

翠華臨幸恩光溥重儒

術榮生藝圃天祿被春風石渠沾化雨

趨辭

進酒丹陛清樂奏延閣雲濃之章

延閣雲濃蘭臺日麗鑾輿泣香泛玻璃九醞傳仙

醴

一解

深嚴丹地高張黼座面南離看黃庭碧蔭早

清露晨晞錦煊璘綵仗和風度玉琮琤香階晝漏

移光激灩雲開蓮島露氤氲香裊金猊鳳來丹穴

鶴在軒墀

二解

雲漢爲章際盛時命冬官斧藻施雕

楹玉碣煥雲楣采椽不斲無華侈五經貯腹便便

笥臨軒集眾思賢才理所資慕神仙虛妄誠無謂

惟得士致雍熙

三解

啟天祿斯文在茲宵燃太乙藜

入承明花磚日影移覆錦袍蒙眷禮撤金蓮歸院

遲賜玉贈白蓬池

四解

緬崆峒問道虛懷謁具茨更

金華侍講流清鑒不疲信鴻逵羽儀通經淺漢韋

樂橫汾宴鎬京歌在藻思行葦咸英奏春酒初醺

五集簪裾宴鳳池柳外輕颺曲沼連漪陋宋主賞

花垂釣笑唐宗結綵評詩六班聯肅樂有儀天厨

下逮皆珍味凝甘天酒還如醴御爐爨麝香烟細

賡歌颺拜萬年歡年年侍奉

天顏喜解七

天顏喜福履綏太和保合中天世珠聯璧合奎垣麗一

心妙衍圖書祕事賡歌颺拜萬年歡年年侍奉

天顏喜解八玉河東抱清何且漣兮斯千既咏不日成之稽

古論思銀榜親題用作儒林之氣培其根達其支

無貳無欺若作和羹爲舟楫唯爾攸資思贊襄日

有孜孜亮天工庶績咸熙須將器識先文藝有爲

有守汝翼汝爲

九

湛露濃卿雲麗滿院芝蘭臭味

秋水蒹葭寤寐思鶴書時賁巖隈伴青松商雒仙

芝拜手羣歌旣醉詩更束帛安車徧山巔水湄得

賢致理聖無爲

趨辭

進饌中和清樂奏玉署延英之章

玉署延英環珮琤珩法駕幸蓬瀛龍口琮琤碧沼

澄清壺天一鏡空明廣筵日近祥雲覆阿閣風微

寶篆縈象緯呈泰階平儒林額手歡慶

解一

皇心無逸常居敬松軒雲牖勞咨儆深宮遐覽千秋鏡

淵思汲古資脩綆唐虞授受親奎璧圖書炳百年

禮樂於斯盛

解二

多幸朝野從容際治平麟閣集簪

纓鳳敞雲屏鵠立軒庭徵法曲奏咸英青袍紅綬

相輝映露瀼瀼芳瀉瑤觥瑟黃流飫大烹共祝

一人有慶

解三

小山上參差桂影梧桐上雝雝鳳鳴鱣鱣

次第沐芳馨早斜日映簾旌

解四

三都兩京鼓吹縱

橫五車四庫擷菁英大鳴小鳴柏梁黃竹追高咏

仰看五緯駢東井天獻珍符答

睿情何止高陽聚德星

五解

天心籲俊灼知見宅心三俊

自天保定更保佑自天申景命思皇多士生王國

更拔茅連茹多士彙征並進白駒空谷尙無金玉

爾音席珍待聘

六解

行漏永銅烏靜從此書帶芊緜

承恩盡向榮五老遊河堯心廣被垂衣文教成萬

方矯首喜蜉蝣蟬蟬氣求聲應

七解

堪慶佩緑囊隨

後乘祕書省龍光炳丹黃點勘削簡汗青勤著述

手讐目覽玉尺冰裁時其凜入承明不須看花影

碑影

入解

玉振金聲儒林徧荷殊榮五色雲從畫棟

生石室芸臺有餘清頌

聖壽悠久高明學海年年仍望幸

趨解

平定金川凱旋

皇帝幸豐澤園筵宴樂章

乾隆十四年定

進果丹陛清樂奏景運乾坤泰之章

景運乾坤泰八表歸懷迅除戎玉帛陣雲開一封

箋表達堯階

天顏大霽宣僚案并壯畧運奇才建膚功奏凱永收寧
邊界錦江春色消烟靄人工健羨天工代方叔師
干應賽績著旗常榮褒圭玠解一指授指授特宣差
何殊吉甫頌平淮運籌帷幄成功快賀澄清宴啟
蓬萊祥光爍煜襲采恩暖融融瑞氣南來解二歸而
飲至垂方策平安火報樂無涯五服施章采萬方
寧謐陟春臺車書玉帛丕冒如天大同天大慶酬
庸列爵耀三台解三緬嚴冬旗麾色展喜今春笳鼓
聲諧都緣

廟呂聖親裁移時節掃浮雲浮埃

四解

我武維揚羣虎拜

咏良哉來享來王互絃垓貢金苔洗兵何必臨魚

海作舟端藉濟川才濟川才還資變理調仙藥

五解

望前途戈倒載荷包蒙赦宥加寬貸驅獸散叶鳳

喈用遏蠻方福孔皆琛賚喜盈堦

六解

花雨輕篩香

雲結靄鴻鈞氣轉陽和屈拖杏頰暈桃腮睭盈筐

嘉實采玉案早安排春並恩長暢

宸襟符

帝賚

七解

三殿歡諧千官樂愷堯樽舜樂欣重再知有喜

永無猜睠盈筐嘉實采玉案早安排春並恩長暢

宸襟符

帝賚

入解

明良遭際光千載喜振旅歡騰中外駿烈協賡

歌鴻猷標史冊

趨辭

進酒丹陛清樂奏聖德誕敷之章

聖德誕敷

皇威遠播資元輔授鉞前驅蕩定昭神武

一解

猗張巴蜀

臨軒推轂掌兵符便霜戈西指更羽騎南趨威凜凜先聲馳遠徼顛巍巍撻伐審孤虛仰台垣權操

左相寄專閫星耀中樞濯征咫尺剋捷須臾

解二奮

武揆文秉

聖謨甫臨衝奏捷書耿光揚烈志何如申明紀律嚴軍

伍指揮決勝

天威助風雲八陣圖機宜式範模勵公忠德教忙宣諭

恢覆載宥頑愚

解三承

睿算天兵勦除何愁蜀道紆卜遄征鷹揚出上都凍日

寒棧入雲巖風勁雪載塗乘擺走殫勤劬

解四乍營

開細柳溫同挾纘餘凜自天成命聲靈振八區把

宵人剪除握要似摧枯息氛禳淬戈鋌修文德陳

干羽振士氣忠信交孚

解五

競輸誠悔負嶠面縛來

降釜底遊魚開湯網傳宣露布慰堯心不事征誅

解六

班師慶報捷初鳴笳疊鼓催前部不驚雞犬咸

安堵威名綽著追强弩太平一統萬年歡潛消兵

氣成霖雨

解七

和風扇淑景攄承恩旣醉趨鸛鷺端

資啟沃聯心膺儲胥常見風雲護堂簾一德慶昇

平春光怎及恩光溥

解八

沾優渥賜大酺三爵言言

拜錫宮壺饜飫天廚波瀲灩湛露涵濡競稱觥介

壽綏多祜好韶華春盎雲衢垂裳有道開昌字光

淨玉蓋麗映金鋪

九解

龐洪異數羣歌樂胥威馳六

合位重三孤進獻嘉謨出靖邊隅允作中朝砥柱

企都俞佐唐虞百辟嚴趨殿陞山呼師濟濟颺拜

歡娛戛鏘鏘依永笙竽萬斯年玉燭安舒河清海

宴金甌固榮生虎竹喜溢簪裾

十日解

舒長時和煦

萬彙從茲昭蘇寶篆氤氲裊御爐玉缸香泛醪酥

想當年在藻依蒲鎬宴何曾今昔殊慶槐鼎雲需

賡君臣相遇瞳瞳旭日照

宸居

趨辭

進饌中和清樂奏日耀中天之章

日耀中天慶祝堯年淑氣正暄妍嫩柳芊緜艷李

飄翩遐方永息烽烟雲峰四起迎宸幄霞綺千重

映御筵韜略宣羽書傳臣鄰雀躍歡忭

解一和風麗

日祥雲現九天閭闔開宮殿笙簧酒醴昇平宴勳

標麟閣王猷顯寅亮載周官風動徵堯典干戈載

戢民遷善

解二

堪羨衛霍功勞相後先樓可上籌邊

征罰斯專步伐宣愆申軍實督戎旃布昭

聖武彰天罰既來庭底用攻堅福如川酒如泉共沐恩

波不淺

三解

貔貅統山苞禹甸櫓槍掃風調舜絃來

威補入雅詩篇車曄曄鼓淵淵

四解

王師載旋揚厲

無前溫綸鐘鼎姓名鐫安邊定邊天涯靜處消爭

戰蠶叢烏道奇功建高捧霞觴北斗連旌旗柳拂

春風暖一點葵心傍日暄

五解

仙人六膳藉鹽梅分

嘗禁嚮玉堦舞忭懸日月雙開明雉扇共歡天意

同人意賞九重春色飽德流鶯百轉風光滿美從

看香噴金猊花明上苑

六解

晝漏迥晴霞綢嗣此作

楫爲霖台鼎合韋紘雲韶燦設彩仗森排徵歡物
更妍一人有慶定衅藏戈甲文修武偃七解婉變醉
仙桃催曉箭見花外高旂轉治登上理海宇宴然
億萬載兵銷刑措惕厲精勤資拜獻喜今朝最難
忘

皇眷

天眷

八解

贊化調元方踪周召名賢哀對敷天景福全臨照

恩光應普徧奚止是甲士三千鰲極高擎欣永奠

趨辭

平西凱旋

皇帝幸豐澤園筵宴樂章

乾隆二十五年定

進果丹陛清樂奏聖武光昭世之章

聖武光昭世品彙咸熙看平戎玉塞捲雲霓開疆已軼
漢關西顯承謨烈追前紀朝授鉞暮鳴鼙正三軍
鼓吹便武成誌喜論功青史應無比

天心眷顧

君心慰吉甫平淮遜美績著鷹揚榮分龍衛一解堪羨堪

羨亞夫儀晴開細柳拂前麾英風掃盡樓蘭壘
車書萬里丕基仙韶一派繞彤墀御爐烟靄瑞霏
霏^二解投戈解甲風雲會休休士女樂和綏嘉樂承
慈惠九重咫尺凜

天威鴛班鷺隊羣至如星綴如星綴堯階上千羽舞龍

墀^三解想前茲伊犁大定喜今朝回部全歸饒歌齊

唱耀旌旗回頭望過東漸西被^四解

廟算都緣天錫智相機宜乙夜勤勤檄親披壯邊陲月
弓星劒皆精銳邪氛綏靖斬鯨鯢斬鯨鯢從教斧

鉞驅民癘

五解

聽風聲同鶴唳倒前途草木皆兵騎

迎簞食實繒綈前歌後舞盡傾葵回向仰光輝

六解

笳鼓聲催平安火遞春臺普徧祥光起纘偉績誌
豐碑際昇平揚盛美仙宴錫蓬池億萬斯年集

皇圖符

帝軌

七解

運應昌期師師濟濟御筵載啟瞻雲日威赫赫

德巍巍際昇平揚盛美仙宴錫蓬池億萬斯年集

皇圖符

帝軌

八解

賡歌環慶唐虞際看矯矯師臣拜稽駿烈兆鴻

禧祥和開壽域

趨辭

進酒丹陛清樂奏禹甸遐通之章

禹甸遐通周疆遠控資良棟撻伐成功庭引來儀

鳳

一解吾

皇端拱軍書方略授元戎把準夷擴定更朔漠來同奉

玉帛大宛分左右貢瑤琛布露盡西東沛殊恩豺

狼解網思負義梟獍逞兇雉盟旣背螳臂稱雄

二解

師律嚴明主將忠颺征麾拂綵虹衝開朔雪與嚴

風溫溫挾纈咸歡哄先聲士氣矜餘勇貔貅百萬

雄風雲指顧通笑么麼小醜懷惴悚驚魑魅竄豸

從

三解

揚我武王師肅雍憑將跋扈窮諒鳥覆危巢

豈待風釜底魚跡漫逃負嵎虎勢莫容騎甲馬掃

狂童

四解

待風清三窟天山月掛弓更撫懷百雉旌

旗漫蔽空任狼奔匿叢妖氛莫避蹤渡西洱似摧

枯臨拔達如泉湧逢義旆雙殄元兇

五解

競歸懷望

先禹願隸王臣爭效球共瞻舜陞元黃納貢達堯

庭箋表連封

六解

班師至露布工西維部落咸風動

非關矜武窮荒壘鴻謨自是承

先統

聖朝大命一時新勳華千禩膺天寵

七解

皇心悅式宴崇追陪三殿趨鸞鳳涵濡湛露成歌頌卷

阿再續周詩咏明良此日慶都俞天河洗甲知無

用

八解

葭灰起律應宮銀雪續紛苑樹雕瓊杕杜歌

融聲窈窕叶羽諧鐘競承恩拜爵玻璃捧喜時清

光耀瞳矓金甌永固山河重春生瑞草慶溢祥松

九解

需雲乍擁晴霞晝烘百僚鵠立瑤珮丁東仙仗

崢嶸芝蓋玲瓏洵是珠輝玉瑩奏師矇間笙鏞儻

烈豐功述

祖歌

宗光奕奕安石來紅響蕭蕭宛馬從東拜璿瑜簪黻雍容
油油三爵威儀重鶴聞倡和鳳叶萋華十解醉仙廚
花漏永放牛歸馬功成

帝德醍醐拜賜榮玉階蕤蕤葱龍想當年宴鎬營豐樂
愷與歌今昔同喜瑞靄璇宮更辰居星拱一庭端

拜進瑤觥

起辭

進饌中和清樂奏聖治遐昌之章

聖治遐昌牒紀嘉祥六幕仰重光化日舒長瑞啟金闕
照臨亶被殊方星雲爛熳膺天慶風雨和調佐帝
觴廓版章靜櫟槍

皇威遠域宣暢

解一

金莖玉露融仙掌堯天晴日輝金勝

將軍閫外寒威敞橐戈進爵春雲盜凌閣紀勲名
激灩恩波廣桓桓在泮王猷壯

解二

遐想大業神功

邁漢唐殊策靖疆場兵氣恢揚士馬騰驤申天罰
邊蠻荒

廟謨布算風雷捲握韜鈴指授戎行慶綏康載旗常奏

凱師旋舞唱

三解

榆關外蜺旌虎帳邊城望蜂窠蟻

房人皆赤子盡來王清沙漠殪天狼

四解

歸而解裝

人盡軒昂葱山蒲海百花香神揚氣揚論勲飲至

先名將金樽次第邀前賞西域葡萄美且芳共欽

王道無偏黨向日葵心率土將

五解

和光駘宕酌瓊

卮珍饈百釀蓼蕭露灑瞻肅穆

天容眞爽朗大官六膳調金鼎向御筵供奉雉扇明開

兩兩雲霞萬狀眇茲瑞氣輝煌三山蓬閣

六解承燕

喜

皇風鬯從茲斥堠無驚甲冑衅而藏珍符紛郁瑞應駢
羅天心降福穰誕敷文德更阜財解慍薰琴接響

七
解瞻望沐

皇仁抒眾仰似花柳春前放仙桃錫宴恩溥德洋解戰
袍歡騰貔虎還擬圖形麟閣上靖烽烟願長迓天
錫神貺八酒醴笙簧恩膏欣遍巖廊來享來王曰
是常偃武修文覩治象何異咏洛水泱泱食德飲

和聲教廣趨辭

平定兩金川凱旋筵宴樂章

乾隆四十一年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章

玉衡紀正陽昇平景運昌神功著德威揚凱聲競
奏喜起賡揚

皇帝還宮中和樂奏顯平之章

功茂愷澤滂兵銷喜氣揚櫜弓矢掃欃槍紫閣酬
庸膺懋賞虎拜沐恩光萬年受祜慶衍無疆

乾清宮舊宴宗室樂章

乾隆四十八年定

皇帝陞座奏隆平之章

中天鳳紀開新列堯階繡茵

聖德重華九族親垂光惇敘家人敷仙蓂十葉宜春扇
雍和和氣問郁祥芬瓊蕤捧日寶鄂承雲

皇帝還宮奏慶平之章

璇霄氣應韶鈞仰重熙令辰行葦恩華衍燕申歡
承麟趾振振雷椒觴芳酌含醇荷龍光光被均瑞
璘彬萬年

聖壽一本天倫

清樂樂章

進茶奏瑞旭中天麗之章

瑞旭中天麗慶溢昌期敞金門嘉敘宗支叢雲五色蔭仙芝華林萬樹連瑤祀光煜燭景逶迤正韶風乍吹奉乾清燕喜奉乾清燕喜天家慶篤重光瑞孫曾四代龍樓侍寶胄衍振振公子九族天親九重樂事解一蕃祉嘉宴播仁慈播仁慈因緣時節匪遲遲銀潢一派瞻天咫瞻天咫並家人禮拜丹墀並家人禮拜丹墀寅秩惇敘典行時更鴻儀卅

載重提二椒繁解飈衍瓊華紀都從若木秀新枝襲

慶從今始特恩四品列華資雁行接次綵服紆金

紫紆金紫尊其位富貴以親之三棣華篇軒宮展

愛梓材書疆畋敷菑

宸躬教養本無私申天顯庸庸祇祇四合族敦宗傳古

禮肆筵几行葦方苞叶歌詩太平時同榮一體華

連理同莖異畝穗雙岐穗雙岐周家仁政親親始

五況解

皇朝洪錫類賁天府光贊放勳治恩載推禮則宜鳳麟

左右並來儀黃幕受洪釐

六解

影颺蒼旗聲騰仙吹

言情俯講家人禮仙掌露似珠霏仙掌露似珠霏

帕傳柑盤撤荔滿袖共香攜寵沐無涯拜恩華玉

案底拜恩華玉案底

七解

寶序相輝

溫顏有喜筐筐昭貺便蕃意陳玉帛以將之陳玉帛以

將之燦精鏐列錦綺

御墨與封題寵沐無涯拜恩華玉案底拜恩華玉案底

八解曦輪垂昭光輝美億萬載花跼韡韡禮樂茂前

徽史書欽

聖瑞

辭趨

進酒奏珠斗杓迴之章

珠斗杓迴銅龍春靄祥雲繪壽寓熙臺慶衍靈長

派

解一

天潢嘉會九華敷影扇菱開看天榆銀映更

日杏紅栽輝爛爛綵屏翔玉勝馥霏霏仙木間宮

梅接花茵宗英師濟仰

紫座文治昭回瑞縣姬籙氣益堯階

解二

化日舒遲景

蕩駘聯萼跼樂考駘瓜縣百世溯邇邇雲初萬葉
猗蘭茝蟠根仙李嗤唐代承華懋哉玉牒鏤瓊瑰

導璇源鳴綠三江大球琳品楨榦材球琳品楨榦

材

三解

踰濟濟寶胄肩排天家一氣培展懿親仁恩

敷

睿懷肅肅兮圭瓚疇雍雍也金石諧接武上天街

四解

喜

疇庸五等一番爵賞開慶悖宗九族一般袞繡裁

總擢秀三台一時藩翰才荷龍章寵載頒承鳳綽

銜新拜列座處紫綬青綳

五解

望南山獻頌來辛韭

登盤剛卯鑄牌光艷艷麟衫鶴彩羽翩翩花翎黃

帶

六解

晴雪影映松釵鑪煙金穗飄芳靄粉楣牋帖

垂銀蕤唐花繡纈珠千琲觚稜鵲鵲旭初昇宮壺

仙漏春如海

解七

祥麟趾威鳳階金華葩璫承芝蓋

蒼龍子蛻颺青旂昭華瑞琯三陽泰周家宗室是

城垣高陽才子多元凱

解八

椒花醴栢葉醅露湛尊

疊霞映采恩風扇金階黃幄上曦馭徘徊泛瑤觴

玉是和闐采泛瑤觴玉是和闐采二千人歌嘏榮

懷

天顏笑語春生藹東西序列昭穆班排

解九

金枝玉蕾蕙

蕊蘭茝棣華孔懷蓼蕭樂愷不立監催不藉卿陪

不用糾儀史在化雍和時麗佳芽逗宮槐頌進臺
萊斟和氣耐象清淮聽和聲樂奮春雷聽和聲樂
奮春雷願年年北斗樽迴東廂壽酒賡歌拜旅酬
禮洽積慶圖開十解受洪禧千萬載降福穰穰孔皆
六幕和風扇九垓融融佳氣蓬萊仰堯文蕩蕩巍
巍親睦平章淳化推更行葦篇裁協節韶天籟五
雲長捧紫霞盃趨辭

進饌奏景麗仙瀛之章

景麗仙瀛雲藹

彤庭煜煜燦芝英春風送晴春露含清寶鑪香篆徐縈
羽儀幸接青霄路紳珮欣聯紫闥情鸞鵲鳴蒲筵

生萬年珠樹同慶

解一

金枝派衍雲初盛一規

仁壽懸高鏡卿雲色向璿枝映工歌尤唱麟之定阿閣
動和風步履三霄聽趨陪邀得

天家幸

二堪慶四海熙和際治平

丹陛彩霞明枝耀華萃葉茂祥萸宣韶濩奏咸英中
天華日瞳瞳正瀉珍珠滿溢金莖延

皇屬論

宗盟亙古於斯爲盛

解三

看樓角初陽暹映聽枝上宮

鶯早鳴

天廚特敕賜芳馨春有腳似

恩榮

解四

金盤自明玉盃自瑩山腴水豢未須稱蘭烝蕙

烝由來禁臠誇珍盛涓敖將出龍頭鼎多是鹽梅
滋味成不須更啖如瓜棗但飽

天恩總益齡

解五

龍墀位定慶振振寶牒分榮祥鍾鵲巢迓多福自

天申景命今朝公姓駢蕃會念靈根式固日榦光華交映
洪釐懋錫好占五色雲邊宗人星炳六畫漏永瑤
階靜遙見雉尾雙開

天顏喜氣凝展親誼篤

溫綸款被廣殿樂盈盈氣求聲應仰

聖系彪鴻

一人有慶

七

深幸鎬京詩同拜命棣萼會安能並分餐

玉食鳳髓麟羹更飄來仙音一片暖律新調笙吹

應飫春膏恰今番人勝花勝

八

愷樂歌成咸邀四

品殊榮俊髦耆年總玉滿

賚予歸來黃帕擎慶仙源景福凝承彩雲長護蓬萊頂

趨辭

乾清宮千叟宴樂章

乾隆五十年定

皇帝陞座奏隆平之章

乾隆五十年春月壬辰

帝世重熙盛典陳高年高會楓宸有盈庭鶴髮臣民望

鑪香開扇輪共尊親年逾書亥福迓重申

皇帝還宮奏慶平之章

雲開黼座氤氲望天回紫宸九拜龍光舞蹈申仙
韶聲遠偏聞退朝班仙仗繽紛到蓬來攜紫雲散
仙羣

九重曼壽千叟長春

清樂樂章

進茶奏壽愷昇平瑞之章

壽愷昇平瑞慶叶重熙仰

宸躬行健天儀乾符象顯泰階期久於其道唐虞際超

項佶軼循蜚正宵衣旰食德之純不已德之純不
已輿圖二萬鴻勳啟金書三萬奎文麗允文武

古稀天子四海義圖萬年軒紀

解

宴啟拜舞首宗支首

宗支公卿牧伯共追隨歸田人許扶鳩至扶鳩至
更陪臣海外高麗更陪臣海外高麗封翁壽爵上
丹墀並皤皤皓首龐眉

解

黃鸝練雀羣僚底兜鍪

隊帥旅熊羆濟濟章縫士

宸躬敷錫徧羣黎老農匠藝鼓舞軒龔喜軒龔喜春筵

上萬萬萃期頤

解

三泐當年龍光喜起到於今燕翼

謀詒吾

皇繼述茂前徽重開宴重光莫麗

四解

尙爵朝廷先尙齒

觥稱兕千復千人介維祺樂清時東膠養老三王

治南山獻頌九如詩九如詩引年今日多加禮

五解

況天家諸福備慶會元

五代同堂喜桐有蕤蘭載猗春風花發萬年枝瓜瓞衍

洪禔

六解

福有由基人惟德致

君王有道嘉祥備風皞皞景熙熙合諸天環大地都是

吉雲重日月無私普人間添甲子普人間添甲子

七寶翰
解

天題元音虞陞人分一首賡鵬義聯百韻栢梁詩聯百
韻栢梁詩

帝庸歌人七字金石播英詞日月無私普人間添甲子

普人間添甲子

八解

天人嘉應重華世問史策誰能

媲美珥筆慶昌期稱觴千萬歲

趨辭

進酒奏紫禁春開之章

紫禁春開壺天雲靄羣仙會願祝臺萊春滿三千

界

解

春風寰海紫霞同上萬年杯仰乾清辰共正

泰運天開紅瑟瑟初陽升若木白輝輝晴雪在宮

槐換桃符千門懸綵喧爆竹萬戶轟雷南弧獻瑞

北斗斟醅

二解

大禹崇情惡旨懷但尋常卻酒杯獸

樽庭下醴成醅衢樽陌上春濃海瓦樽田畔盤堆

菜同浮玉罍不是等閒排是豳風春酒公堂介稱

觥眾徧九垓稱觥眾徧九垓

三解

雲縵縵卮琢瓊瑰

皚皚映玉階光灩灩和闐白玉材碧漉漿芳滿壺

黃封醞甘滿罍德產自西來

四解

有年華九十幾人

壽耆齡更頭銜一品幾人廊廟材總優老恩推幾

人手賜杯照

天光席近前斟

天酒春生靄三爵也醄貌春回

解五

更芳筵布兩階蒲筆

堯厨桃實瑤臺但到處飽餐沆瀣問何人曾聞天

籟

解六

三百歲合三槐綸扉阿伍兼稽蔡朝天免使

晨星戴寒風免使朝珂待

天顏頤養享康寧傳來感激羣僚案

解七

瞻雲日闔嶠來

春巡六度江干屆

春綸兩度殊恩沛新銜司業諸生拜持將百五歲春秋

酬恩萬倍籌添海

八解

堯尊沛周養排如意壤材繡

緞雲裁鳩杖天街三十兩人帶銀牌萬民衣字寫

皇恩大萬民衣字寫

皇恩大帶鑪煙捧出瑤階兒孫巷陌傳佳話人間誰到

天上初回

九解

山龍繡綵金石雍諧德貫三才堂顏

五代勝上春臺勝拜堯階勝祝華封人在

帝揮絃民阜財壽世義媧大有埏垓問來朝菜甲挑纔

樂春盤有酒如淮樂春盤有酒如淮願年年天上

春來香山洛社人千倍燕毛禮洽燕喜開

十解願從

今嘉會再壽宿長明上台千叟恩榮宴屢開重將
十體詩排積篇章無量京垓敷錫宜民福孔皆感
雨露恩裁壽佛醍醐五雲長是繞蓬萊
趨辭
進饌奏壽宇同登之章

壽宇同登萬國咸寧協氣徧寰瀛三霄露盈三殿
春生

一人端拱乾清鵲鑪鸞扇祥煙裊珠樹銀旂繡影縈
序橫虎拜成布筵設席同慶
二解先春瑞雪農祥正

上辛一日豐年定雞竿

詔下新頒令階蓂六葉良辰慶迎氣浹旗剪綵明朝

勝都來瑞叶筵前應

解二

照敬白髮蒼顏氣屏營黃

帕正高擎瑤檻如迎瓊陛如繩移雕案近金莖柘

黃織直龍銜柄望紅雲低傍前楹調寶鼎晉仙羹

捧向

御筵端正

解三

何須侈麟腴鳳臙何須詡駝峰豹羹

君王旰食爲民情菲飲食禹功成

解四

緩桃露零碧藕風

清摘梨太谷瑞烟凝金盤幾層安期巨棗如瓜贈

餽饘粬粒高頭釘不是尋常讌席橫回城三果徠

包貢

帝耒天禾種得成五龍墀排定啟黃封四豆甘凝天卮

味永看八百瓊筵班列整羣臣長飽

天家祿有田間瓦甬鼓腹兒孫偕慶今朝筵上又來飽

德堯廚含滋周鼎六執醬爵祝噎哽更有春仲羅

鳩

君王袒割牲古儀傳會諸儒掇拾何如此日誠一堂和

樂仰

君酢臣醕情親禮敬七歡慶玉筵頌

天語命克食賜傳餐盛鼎珍禁嚮共得斟羹更招來孫
曾扶掖六膳移歸仙味夙向堯蒲荷分惠衢樽非
幸八解援凡儀成三千黃髮盈庭今古何人見此曾
億兆京垓讌履行願長此

萬壽稱觥照世柘明仁壽鏡

趨辭

皇帝親詣辟雍殿講學

賜茶清樂樂章

乾隆五十年定

仰

三
章
之
序
卷
一
一
一
一
三
君師兼道統集講筵啟園橋聽

御論宣皇極示綱常五倫敘君仁臣敬家慈孝與國人

交正誠不息維天之命體行健同德乾元亶緝熙

合符前聖

解一

向階前初聽講罷穆穆瞻天垣正左

右趨耆彥服膺誠摠衣拜朝班黌席聖賢裔弟子

青衿整紹心學外王內聖五十載久道而成萬千

歲生民之盛

解二

況鴻儀彰盛典備四門學岐周並

王制云天子曰辟雍笑炎漢三雍非正

訓辭著復古真王政泥古誣重言申命燕千叟新歲禮

行辦五更舊文論定

三解

告禮成晉玉茗霑渥賜敷

茵共慶一規璧水長隨教澤生

趨辭

筵宴慶隆舞樂章

乾隆七年定

於鑠

皇清受命於

天光延鴻祚億萬斯年天開令節瑞啟階蓂共球萬國

聖壽千齡粵自我先肇基俄朵長白之山鵲啣朱果繇

縣瓜瓞長發其祥篤生

烈祖積慶重光式廓舊疆東訖海表

聖聖相承永世克紹

右第一章

赫赫

神功龍飛崛起戎甲十三奮迹伊始復讐靖難首克圖倫
天戈一指震懾強鄰九姓潛侵滅跡如掃蒙古五
部來奉大號明師四路五日而殲定鼎遼瀋都城
巖巖陣雲五色江冰夜凝天助有德應運而興

右第二章

天曹聰明覆幬下國遠服邇歸誕敷文德四方來附雲集
景從建長命官庶職是綜爰創國書頌文義畫聲
協元音萬古不易爰定軍制綵旄央央或純或間
永奠八方締造鴻模創成大業錫福無疆慶鍾千
葉

右第三章

佑啟哲嗣光闡前猷昭崇駿德誕迓天庥攜貳綏
懷朝鮮歸款世奉東藩釐爾圭瓚三十五部厥角
稱臣西被佛土重譯來賓濯征有明耀師齊魯電

掃郊圻有而勿取畧地松杏屢殪敵軍百戰百克
用集大勳

右第四章

帝德廣運昭受鴻名建國紀元永定大清敦睦九族彝倫
式敘尙德親賢股肱心膺三館是闢鑑古崇儒郊
社禘嘗式賁皇圖爵秩以班六曹承政百工允釐
萬邦表正威鑠函夏德配蒼穹敬承無斁駿烈豐
功

右第五章

帝授神器統一寰瀛剪滅巨寇乾坤載清一著戎衣若雨
甘雨大告武成作神人主

躬親大政飭紀整綱制禮作樂昭示典常納諫任賢慎微
慮遠定律省刑萬世垂憲克勤克儉忠厚開基景
命維新競業自持

右第六章

聖神建極道冠百王六十一年神祚久長天縱聰明沖齡
御宇孝奉

兩宮德隆千古三蠶蠶動一舉蕩平海氛永靖浪息長鯨

親御六師三征沙漠威肅惠懷鋤頑撫弱禹功底績虞典
時巡敷天率土莫不尊親

右第七章

惟

天行健

神聖則之典學勤政作君作師無逸爲箴宵衣旰食

一人憂勞綏此萬國文經武緯地平天成中和立極玉振

金聲億萬斯年觀光揚烈敬天勤民體元作哲天

璽孔彰翼翼後王儀型

皇祖

帝祚遐昌

右第八章

瑤圖炳煥六合雍熙星輝雲爛風雨以時翕受嘉
祥調和玉燭治靄皇風道光

帝籙東漸西被北燮南諧梯航琛寶畢致堯階日升月
恆萬邦蒙福擊壤歌衢嵩呼華祝秩秩盛儀洋洋
頌聲紹休

列祖永慶昇平

右第九章

皇帝七旬萬壽喜起舞樂章

乾隆四十五年定

皇帝萬萬壽福如天海源浩元氣兮和春溫澤洋溢兮

彌乾坤

右第一章

歲維庚子恭遇

七旬太平有象鴻禧日新

右第二章

班禪觀從藏十方皈依舉延企瑞靄集豐年廣法輪宗風被

右第三章

麗正門開詆蕩王公大臣拜舞瞻仙仗旌罽藹芬芒芒五雲朗鑪煙上

右第四章

敬

天勤民久純德四海敷

皇帝萬萬年年孔固南山如

右第五章

蒙古眾台吉青海衛拉特愛之如赤子傾心世歸德

右第六章

土爾扈特歸順武義金川威震如天大德曰生蹈舞揚麻入覲

右第七章

曼壽多福臚歡無疆如松柏茂萬葉純常

右第八章

皇子及孫曾稱觴介

眉壽祝鴻禧兮歲其有與天地兮同悠久

右第九章

幸盛京筵宴世德舞樂章

乾隆八年

御製

粵昔造清匪人伊天天女降思長白闢門是生我

祖我弗敢名迺繼迺承逮我元孫

右第一章

元孫累葉維

祖之思我西云來我心東依歷茲故土仰溯始謀皇澗過

澗締此丕基

十一

右第二章

於赫

太祖肇命興京哈達輝發數渝厥盟如龍田見有虎風生
戎甲十三王業以興

右第三章

爰度爰遷拓此瀋陽方城周池

太室明堂不靈不靈匪居匪康事異放桀何心底商

右第四章

丕承

太宗允揚前烈倬彼松山明戈耀雪以寡敵眾杵漂流血
惜無故老爲余詳說

右第五章

余來故邦瞻仰

橋山慰我追思夢寐之間崇政清寧載啟南軒華而不侈
鞏哉孔安

右第六章

惟我

祖宗欽

天敬神執豕酌醕咸秩無文帷幔再張樽俎重陳弗渝弗
替遵我

先民

右第七章

先民宅茲載色載笑今我來思

聖日俯照爵我周親盡臣並召亦有嘉賓歡言同樂

右第八章

懿茲東土允惟天府土厚水深周原膺膺南陽父老
於是道古有登其歌有升其舞

右第九章

我歌既奏我舞亦陳故家遺俗曷敢弗因渾灝滄休
被於無垠勿替引之告我後人

右第十章

盛京筵宴樂詞

皇天明命篤生

皇朝文獻通考卷一百一十一
太祖錫之聖智奄有東土於

聖太祖開基創業始制國書同文六合曰若

太宗嗣承

天命肇造區夏仁育義正

太宗如天丕冒純德於鑠

大清懋建皇極興京聿興盛京斯盛惟其至仁九有託

命欽惟

聖皇追慕思深率

祖攸行惠我嘉師敬觀

寶錄日星爲昭

祖業艱難中心忉忉乃頒

明詔播告臣氓恭謁

祖陵旋軫陪京

皇帝篤誠

珠丘展覲文武從臣駿奔效蓋我

皇聖哉細大不遺從臣文武體恤周知乃出邊關乃經蒙

古閭七愛曼蕃部悅舞御光遠臨旃裘畢來

宸衷軫念錫賚恩恢受我

皇恩祝我

聖皇咨十膜拜恩膏溥將泣克爾素駕言行狩手格虎
殪馬射熊什英哉我

皇舍矢如破獲獸孔多萬人腹果爰泣舊邦爰謁

三陵旣射旣親我心則平豈敢憚遠豈敢畏險至止禮成
心猶繾綣

皇帝大孝承祭至敬肅將明禋萬邦爲鏡

皇仁懋哉重齒敬老清問殷勤德施浩浩盛京泣止臨

朝閱武

御崇政殿恩敷率土

乾清宮普宴宗室世德舞樂章

乾隆四十八年定

天開

聖清覺羅肇興

列祖繼序統一寰瀛

右第一章

溯祥長白垂統發蹟幅員廣大景附悅懌

右第二章

聖皇立極與天比崇純常第祿昌後隆宗

右第三章

篤親九族

錫恩單厚金黃帶垂義冠品授

右第四章

枝蕃萼榮

皇情則怡嘉承天和方春載熙

右第五章

璇宮肆筵宗人爰集黼黻盈廷班行辨級

右第六章

皇睠有喜便蕃賚予侍衛賜茶

恩涵露醕

右第七章

肫仁普澤大府頒金

皇慈旣渥以洽王林

右第八章

宗人拜舞臚歡忭祝億萬斯年永綏多福

右第九章

平定金川凱旋筵宴德勝舞樂章

乾隆十四年定

乾隆聖世瀛寓又康元首惟明股肱惟良景運鴻
昌休德懋著統馭八埏惠液遐布金川小醜蠢爾
冥頑惟時弗率跳梁窮邊用申天討聲罪執言長
驅驛駕油雲斯屯

聖謨廣運決機萬里聿簡賢臣良弼是荷曰忠曰勇經
畧戎功心堅金石誠格蒼穹身先烝徒跋履巖阻
晨夕盡瘁均勞其苦奸宄是殛逆謀是攘國憲孔

昭我武孔揚窟穴犁止巖巢圯止堅卡嚙止峻礪
毀止爰褫其魄爰喪其膽震懾股栗潛伏於坎如
鼠竄穴如鱗遊釜號呼哀籲再三求撫元臣執義
憤欲蕩除

帝德好生曰免駢誅六條攸約虔慄遵循

恩綸祇奉解網施仁丕革厥心匍匐奔赴除道築壇香
雲擁路

帝仁覃敷六合滂洋蘇其枯朽錫以再生展也滿兵彌
月成功云何其速

皇猷是憑神功炳焯乾坤軒豁

九重勝算明並日月勒諸琬炎昭諸汗青禮成鉅典樂
奏昇平膚功克奏慶筵是侑太和氤氲翔洽宇宙
卿雲糾縵景緯珠聯梯航琛賁億萬斯年

平西凱旋筵宴德勝舞樂章

乾隆二十五年定

祖志繼成翦滅遠叛籌畫從容疆闢二萬川原式廓乃經

土田

廟算宏深

天心契焉車楞內訂丐恩臣服爵賜王公周恤其屬鬼域

阿酋匍匐

帝庭寵以藩服秉鉞專征俘達瓦齊再生曲宥念彼軍
勞崇封晉授阿酋狡獪將伏天誅妄冀非分叛於
中途反覆二心棄厥妻子役屬離散巨惡宜爾汲
水萬里欲息燎原似彼狂酋徒然自燔竄俄羅斯
疫戕其命遐方尊王獻屍於境滿洲索倫淩波飛
渡奮勇莫當峻嶺爰度俘厥逋逃收彼牲畜取彼
子女如摧朽木弓矢所加賊壘莫禦急思免脫震

皇朝文獻通考 卷一百一十二
駭無措蠢爾賊眾作亂變更

帝德涵濡惇獨遂生豈曰窮兵豈曰黷武乘時違會忍
弗遠撫回首在酋解其禁錮甫還庫車流言煽布
惟彼兇渠負君莫比罔念

聖恩能勿切齒伊犁旣輯諸部賓服預策久長悉收回
族二賊潰逸命將追躡其穴巢直抵巴達爰遣
侍衛乃得其情回長搏額獻馘輸誠遂古莫稽列
史具在殲寇如斯未有儼類櫜槍淨掃寰宇昇平
師出以正中外永清

睿謨惟誠宵旰無逸宏奏膚功

聖心斯懌順我者昌逆我者亡旌別恐遺

天語孔彰酬庸封爵表勇錫名昭茲懋賞章采聿明誅
鋤元惡大功告成如春育物德合清寧

筵宴笳吹樂章

乾隆七年定

牧馬歌

人君之樂恃此紀綱兆民之樂恃我君王王室家孔
宜夫君之力朋友有成和輯之德

古歌

與牧馬歌同調

八種成壞兮實人世之常墮迷網中兮慾鎖與情
韁愚人無識兮樂茲味未央執空爲有兮謬語其
奚當

如意寶

與牧馬歌同調

不操心於羣經具本性而無明不服膺於佛乘說
妙行而聽熒

佳兆

一人首出萬國尊親湛恩汪濊曾被生民百花敷

榮一人悅目灌頂寶光萬眾所伏

誠感詞

與佳兆同調

良胡畏哉襄以至誠良胡過哉竭己所能良胡僞
哉語無文飾良胡怠哉罔敢休息

吉慶篇

與佳兆同調

有君聖明逾戴天有臣靖其勝後嗣健婦持家過
丈夫如意寶珠惟孝子

肖者吟

與佳兆同調

滅除已罪仗佛眞言如欲療病惟良藥存菩提燈

三才圖會卷之二十一 三
今出眾生於黑暗知慧梳兮櫛六慾之糾纏

君馬黃

大海之水不可量天府寶藏奚渠央良朋和睦益
無方聖有謨訓垂無疆

懿德吟

與君馬黃同調

人君能仁蒸黎之父君子和平羣相肺腑懿厥哲
人實惟師傅匿智懷私乃民之蠹

善哉行

惟安惟和心意所欲無貳無虞朋友式穀

樂士謠

與善哉行同調

分人以財惠莫大焉施人以慧寧不踰旃

踏搖娘

日將出兮明星煌煌壽斯徵兮秀眉其龐三十維
壯五十遲暮莫親祖母莫尊祖父

頌禱詞

與踏搖娘同調

我馬蹠蹠行如流水雋英滿座交親悅喜族鄰姻
婭咸富且貴酌酒爲歡旣多且旨

慢歌

與踏搖娘同調

十五歡娛八十衰壯容華茂遲暮悲祖妣最親祖
尊哉

唐公主

遵王之路兮愆尤希素位而行兮夫奚疑

丹誠曲

與唐公主同調

罔有敗事兮遵道而行長無離析兮順親之情

明光曲

與唐公主同調

瞻彼日月虛空發光聖君聖母焜耀萬邦

吉祥師

與唐公主同調

日月之明兮容光必照聖君之明兮蒸黎咸造

聖明時

際聖明時良我福只橫被恩澤良我祿只

微言

與聖明時同調

倏忽變遷順其自然如彼蜃樓余生渺焉

際嘉平

與聖明時同調

諸惡莫作菩提薩多瞋瞋妄行用墮三塗

善政歌

經何本本於宗身何本媼與翁罪何本嗔熾熾福

何本和雍雍

長命詞

與善政歌同調

靡言不適於道兮水萬派而朝宗夫惟外道之妄
語兮井白晝而不通

窈窕娘

惴惴原獸思全其身競競庶士思庇後昆

湛露

與窈窕娘同調

維彼愚人惟知己身惟此哲人心周萬民

四賢吟

六慾相牽微生是戀嘆彼駒光如夢如電

賀聖朝

與四賢吟同調

慈悲方便永斷疑情極樂淨土不滅不生

英流行

知之而作兮明哲所由不知而作兮庸愚之儔慮
而後動兮卓彼先覺率而妄動兮是乃下流

堅固子

與英流行同調

馬蹀躞兮身不獲康念此身兮本自無常馬騰驤
兮生不獲寧念此生兮本自無生

月圓

良馬之德於田可徵良朋之行相交乃明

緩歌

與月圓同調

良馬云何乘者所思良朋云何久而敬之

至純辭

惟帝力兮勞來父母力兮免懷乘騏驥兮馳驟仗

巨擘兮弓開

美封君

與至純辭同調

貢高專美曰惟不仁擁貲自厚不久四方惟不惺

惺乃不戒懼凶心常萌誰與其處

少年行

嗟棄捐於巖穴兮盍遠播夫芳聲嗟終老於草莽
兮盍永垂夫令名

四天王吟

與少年行同調

悲哉北邙兮聞宣揚北邙悲歟青史不渝

宛轉辭

瞻彼中林芄芃萬木旃檀有香生是使獨萬類咸
若攘攘芸芸民之父母首出一人

三章
鐵驪

載飛載翔惟翮是憑爲聲爲律惟心是經射之能
中惟指是憑交之能善惟和是恆

木櫨珠

鷖之成雛兮孚化之功羽用爲儀兮賦命之隆迪
彼愚蒙兮惟聖之功明厥本性兮實在己躬

好合曲

維勤斯哲安不可懷溺茲小樂至樂難期

章阜

乾照無私聖教無類謨訓洋洋鑒斯不昧

天馬吟

騏驥不羣蹇驢鴻鵠不偕斥鷃雛虞不邇狐狸聖
哲不昵愚賤

大龍馬吟

疇知幻軀祕此佛性疇不退轉佛恩來證上德墮
落疇其知病下士頓超疇其知競

始條理

福慧天亶誠哉難覲通人達士豈伊易近

追風赭馬

蔥兮蒨兮山有芳蘭僮兮祁兮首有妙髮

迴波詞

元首明哉首出股肱良哉罕匹賢夾輔兮王室莫
執左道兮蝨賊

長豫

景行行止下民堪憐宜泛愛眾毋逆忠言

平調

騏驎適我體橐韃衛我身嘉言資我道經史沃我

心

遊子吟

升彼高阜兮思我故鄉有懷二人兮莫出戶堂陟
彼崔嵬兮思我故鄉有懷二人兮莫出垣牆

平調曲

帝王無逸天地和寧辟公膚敏兆民阜成

高士吟

日之升天爲經民之行君爲程水之流隨坎盈牝
之遊駒之情

哉生明

非昌於貨賄也感兄弟之敬心非貪於飲食也感
父老之忱誠

高哉行

云何致太平畢然望皇衢人生夫何常善保千金
軀民之不能忘令名照神區子孫振繩繩百千萬
億餘

三章

敬遵佛敕如滋甘雨莫行邪惡種茲罪苦

圓音

身無常花到秋名無常雷不留財無常蜂釀密業
無常海發漚

欄杆

賢者斯賢賢不賢不賢賢密蜂見花駐蜻蜓去翩
翩

思哉行

千金寶馬不如先人之敝遺嘗盡諸果不如母乳
之甘兮

法座引

電可畏兮時屆朱明霜可畏兮五穀將登禍可畏
兮歡樂所成罔不可畏兮憶神魂之初降生

接引詞

火宅無清涼苦途無安樂鳥路誰能攜閻浮難駐
腳

化導詞

閻浮提界如彼高山越之維艱盡卻今時大海漫
漫欲渡良難

七寶鞍

瞻彼提岸水則不濫有君牧民當無畔散飛鳥雖
疲寧甘墮地君子固窮之死不二

短歌

嗟余生之歡樂兮似黃離之盈昃感韶光之荏苒
兮似葉上之青色及芳華之當齒兮且喜樂以永

日

夕照

時乎時乎時外無時時其逝矣奚與樂爲黃離既

景定少溫暎天光旣暮曠曠其陰

歸國謠

皇矣聖世謫如仁君懷哉懷哉日遠日分亦有良
朋如兄如弟日遠日離能不遙跂

僧寶吟

投誠皈命卽安旦夕如佛塔廟云胡遠別和樂且
耽手足提攜如姊如姊云胡遠離

婆羅門引

酪必成醪父將成祖沙必成邱母將成嫗

三部落

試觀三界遍起遍滅如彼秋雲乍興乍沒

五部落

流水何湯湯吾生如是遊雖有賢聖人誰能少滯
留

平西凱旋筵宴筵吹樂章

乾隆二十五年定

闐闐煌煌鐘鏞鏘鏘鳴鞭祇肅

帝用宴康荷

天純嘏

祖德凝庥從容底定允升大猷

聖德宏敷光被遐邇如拱北辰諸部歸止慈恩覆幬滄
海無量爭先效順奔走來王憲章斯備勝算克成
跳梁羣醜魚貫輸誠

天威震疊小興惕厲

大君惟仁莫不臣隸

聖教宏敷額手格心月竈同風越邁古今遠謨是協絕
徽安康撫綏之德遍於遐荒乾元功懋滂洽垓垓

巍巍盛德億萬斯年

筵宴番部合奏樂章

乾隆七年定

大合曲

元緯是依明神是祇一心至誠昭事勤只巍巍

大君永底蒸民中心愛戴稽首來臣念人生之無常兮
合勤修夫善行信百行之咸善兮終和平而神聽

染絲曲

大君至聖教敷率土敕靈萬邦拜跪奉主

公莫

丕顯

元后惠懷萬方國彥棐棊協贊邦常率土之濱誠意溥

將咸拜稽首依戴

聖皇

雅政詞

皇皇

明聖無遠弗燭林林眾庶無思不服元化惠心爲善去

惡聖人之邦長生永樂

鳳凰鳴

承乾體元惟我

聖君光開草昧惟我

聖君綱紀庶政惟我

聖君父母萬國惟我

聖君惟我

聖君兮覆幬如天惟我

聖君兮自新新民惟我

聖君兮中外乂安惟我

聖君兮羣慝消淪拜首稽首兮頌溢兆民

乘驛使

大地茫茫大海滄滄豈伊無寶求之奚方自古在
昔爲君爲王膺圖御宇命不于常實心實政惠此
萬邦聖御大寶繫惟我

皇繫惟我

皇兮疇可與之頡頏

古稀祝嘏樂章

乾隆四十五年藏僧班禪額爾德尼進

宅中和會延鴻祥

法王綏御臨當陽穆穆大紫瞻圓方金城寶界天中央
乾端坤倪德莫量勛哉庶職咸才良滂洋豐富來
穰穰

宸儀永固歌天慶

右第一章

妙喜如意香嚴開廣場選佛熙春臺

古稀天子萬福偕匪今斯今吉大來陰陽諧燮合八垓

讚宣寶卮雲縵回

右第二章

一

相光震旦開金輪無疆

聖德壽萬春純純常常維日新
矢音來賀颺

尊親

右第三章

賜衍聖公筵宴樂章

乾隆七年定

洙泗發源長麟鳳流芳久
眷茲後裔克紹箕裘詩
書教澤延禮樂家聲舊茅社
長膺天眷厚際端冕

凝旒桓圭章甫彤庭舞蹈時觀春秋解詔宗伯使

饗人進羞大酋獻酌彤虎彤鹽訓恭訓儉慈惠兼

施寵錫優勵嘉修素風益懋庶不負

皇朝渥澤旨思柔

二解

又定賜正一真人筵宴樂章

上清碧落誦黃庭游德閣道成龍虎衛靈壇法貽

後嗣承天眷來朝金闕頒嘉譙

一解

論論論仙家術

最最最重是無爲道德全說說說著這騎鳳與驂

鸞便便便家風殊苦縣恁恁殺風雷掌握間爲

爲爲黎民蠲災沴要煉心性金丹久自還再
再再守清虛月雲常舒卷願願願

聖天子福如川

解二

又定賜進士筵宴樂章

啟天門日麗黃金榜趁驂騑緩步青雲上論聖賢
事業無涯量況平生溫飽何曾望念鮪生叨渥澤
天來廣雖持寸草心莫報

君恩蕩涓埃矢竭酬天貺

解一

玳筵內金壺玉漿月臺上

絲竹鏗鏘繼自今木天清敞增岱巖不辭土壤

解二

又定賜武進士筵宴樂章

和風洽泰階平

皇威截烽烟靖念兔罝亦有干城虎頭猿臂交相慶看

雕翮秋來勁

解一

須知道羽扇綸巾還有那弓強箭

勁更兼之武庫縱橫効折衝驍騁執戈爰衛羽

林備公侯腹心

解二

鄉飲酒升歌樂章

乾隆十年

御製補笙詩

我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望有父欲養無由
風木何補我逝南陔言陟其屺今我行役瞻望有
母母也倚閭歸則寧止南陔有筍簞實包之孱孱
孩提孰噢咻之愼爾溫清潔爾肯有今爾不養日月
其惓

右南陔三章二章章六句一章八句

有白者華不污纖塵咨爾士兮宜修其身不修其身
乃貽羞于二人有白者華婉茲靜好咨爾女兮宜
修婦道不修婦道乃貽羞于二老白華匪玉涅而

不淄白華匪蘭芬乃勝之我擷白華載咏載思 白
華匪玉質玉之令白華匪蘭臭蘭之淨我擷白華載
思載咏

右白華四章章六句

瞻彼阪田厥黍始華胼足胼手嗟嗟我農夫 瞻彼
阪田黍華以秀胼手胼足惟勤斯殖茂 華有不秀
矣秀有不實矣其雨其雨矣杲杲日出矣怒予愁之
恤矣

右華黍三章二章章四句一章五句

由庚便便東西朔南六符調燮八風節宣 由庚容
容朔南西東惟敬與勤百王道同 由庚廓廓東西
南朔先憂而憂後樂而樂 由庚恢恢南朔東西皇
極孰建惟德之依

右由庚四章章四句

澗松童童蛙黽鄰兮邱草萋萋蕩青雲兮凡百君子
慎乃託身兮 澗松童童澗則卑兮邱草萋萋邱則
崎兮凡百君子審乃所依兮 有崇者邱物無不遂
有卓者道愚無不智資生育德永植無替

右崇邱三章章六句

在上曰天在下曰地君君臣臣父父子子 在下曰
地在上曰天父父子子君君臣臣 由其儀矣物則
熙矣 儀其由矣物則休矣

右由儀四章二章章四句二章章二句

皇朝文獻通考卷一百七十二

皇朝文獻通考卷一百七十二

皇朝文獻通考卷一百七十三

樂考 十九

樂舞

臣等謹按周禮以六舞大合樂自後歷代因之制之沿革不同皆所以和神人而象功德也我

朝舞制亦仍前代之舊而斟酌盡善損益得中蓋

列聖相承

文德

武功度越前古周禮六代之舞於今復覩其盛矣謹次

樂舞聲容儀節之美備而於樂員人數服色之制亦附記焉

崇德二年正月朔分別樂舞人等技藝賞銀有差
順治元年定樂舞人員額數服色之制太常寺神
樂觀提點一員左右知觀各一員協律郎五員贊
禮郎十六員司樂二十六員奉祀五員

方澤

朝日

夕祀丞三員

園丘

月

先農五壇

方澤

先農樂生一百八十名文舞生武舞生各一百五
三壇十名執事樂舞生九十名如有遺缺於觀內官員

家道童選補

臣等謹按康熙三十八年裁協律郎一員贊禮郎二員司樂二員雍正元年皆添復乾隆八年改神樂觀爲神樂所知觀爲知所二十年又改爲神樂署提點爲署正知所爲署丞品級仍舊

凡樂舞儀節本寺令協律郎等官教習遇有祭祀先期於凝禧殿演習至祭日司箏司香捧帛捧箏焚香等事俱用執事樂舞生又有樂生文舞生武舞生執旌節樂舞生應給淨衣俱行文工部取用

皇朝文獻通考卷一百一十三 二
天壇大祭共用樂舞生二百五十九名給淨衣二百五十
九套執事樂舞生服藍鑲邊青緞袍武舞生并執
旌節樂舞生服青緞銷金花袍文舞生并執旌節
樂舞生樂生焚香樂舞生服青緞補袍俱繫綠綢
帶戴裏金銅頂帽如遇祭告

皇帝親詣行禮用樂舞生三十八名遣官行禮用二十
八名

祈穀大祭共用樂舞生二百三十五名給淨衣二百三十
五套執事樂舞生服藍鑲邊青羅袍武舞生服紅

緞銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生服紅緞補袍帶頂同前

地壇大祭共用樂舞生二百四十七名給淨衣二百四十

七套執事樂舞生服藍鑲邊青緞袍武舞生服青

屯絹銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生服青屯

絹補袍帶頂同前如遇祭告用樂舞生二十六名

臣等謹按已上樂舞生各給淨衣康熙三十九年

裁

太廟祭祀共用樂舞生二百六十七名執事樂舞生服青

社稷壇每祭共用樂舞生二百二十七名執事樂舞生服藍鑲邊青羅袍武舞生服紅羅銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生服紅羅補袍帶頂同前如遇祭告用樂舞生十八名

服藍鑲邊青羅袍武舞生服紅羅銷金花袍文舞
生樂生焚香樂舞生服紅羅補袍帶頂同前如遇

生樂生焚香樂舞生服紅羅補袍帶頂同前

夕月壇每祭共用樂舞生二百三十五名執事樂舞生
服藍鑲邊青羅袍武舞生服玉色羅銷金花袍文
舞生樂生焚香樂舞生服玉色羅補袍帶頂同前
帝王廟每祭共用樂舞生二百八十三名執事樂舞生
服青絹袍武舞生服紅色銷金花袍文舞生樂生
焚香樂舞生服紅色補袍帶頂同前

文廟每祭共用樂舞生一百四十名執事樂舞生服青
絹袍文舞生樂生執旌節樂舞生俱服紅色補袍

三才圖會卷之四
名一十一
帶頂同前

先農壇每祭用執事樂舞生十八名服月白鑲邊藍袍
焚香樂舞生服紅絹補袍如遇

皇帝耕藉親祭其用樂舞生二百三十二名執事樂舞
生服月白鑲邊青袍武舞生服紅絹銷金花袍文
舞生樂生焚香樂舞生服紅絹袍帶頂同前

太歲壇每祭其用樂舞生二百三十二名執事樂舞
生服青絹袍武舞生服紅色銷金花袍文舞生樂
生焚香樂舞生服紅色補袍帶頂同前

定文德武功舞制祭日典儀官唱樂舞生就位初
獻樂作司樂執節引武舞生執干戚進奏武功之
舞舞畢樂止武舞生退亞獻樂作司樂執節引文
舞生執羽籥進奏文德之舞終獻樂作文舞生奏
文德之舞舞畢樂止文舞生退

臣等謹按舞制用八佾六十四人初獻奏武舞亞
獻終獻奏文舞凡

郊

廟大祀暨各壇廟中祀並同惟

三章之廟
文廟用六佾三十六人初獻亞獻終獻均奏文舞

康熙十二年定舞官各賞蟒緞大緞樂舞人等各賞紬緞細布有差

十六年定織造樂舞生袍帶凡祭祀通贊樂舞生袍帶據太常寺來文式樣數目行浙江織造

乾隆七年五月定

大雩童子舞制和碩莊親王等議奏考古大雩用舞童二佾衣元衣各執羽翳歌雲漢之詩今蒙

皇上倣雲漢詩體

御製詩歌八章

聖念懇誠

宸章剴切亘古未有應用舞童十六人衣元衣爲八列
各執羽翳終獻後文舞生退司樂引舞童進典樂
唱舞童歌詩舞童八列按舞而歌歌畢乃望燎舞
童令掌儀司選聲音清亮者演習應用羽翳照周
禮皇舞之式染五采其舞衣舞羽俱交內務府成
造從之

六月

三才圖會卷之十一
詔定舞譜奉

諭鄭世子樂書等書俱有舞譜本朝舞制並無紀載應
作何載入書內之處著傳諭莊親王張照知之嗣經
莊親王等詳考各祭祀樂舞聲容儀節纂成舞譜
奏准載於律呂正義後編垂爲定制

八年二月定武舞干上字句和碩莊親王等奏查
武舞干上有字其字只五種而分八份不能齊一
必係原有八種年久遺失今將現在所用并另擬
八句開單進呈奉

硃筆改定雨暘時若四海永清倉箱大有八方敕寧奉
三永奠得一爲正百神受職萬國來庭

定筵宴樂舞名色隊舞總名爲慶隆舞介冑騎射
爲揚烈舞大臣對舞爲喜起舞竹馬爲禺馬所戴
醜面爲面具歌章爲司章騎竹馬爲司舞彈琵琶
爲司琵琶彈三絃爲司三弦拉奚琴爲司奚琴搥
箏爲司箏拉胡琴爲司阮劃箕爲司節拍版爲司
拍拍掌人爲司抃瓦爾喀部樂爲瓦爾喀部樂伎
舞者爲瓦爾喀部舞人敲碟子爲擊缶伎打口琴

三章之屬
爲鳳篋伎拉胡琴爲瓦爾喀阮伎

慶隆舞制司琵琶司三弦各八人司奚琴司箏各一人司節司拍司拊各十六人俱服石青金壽字袍豹皮端罩在丹陛兩旁立兩翼並上司節司拍司拊兩翼各八人分三排北面立司琵琶司三弦兩翼各四人東西向立司奚琴在東司箏在西司章十三人服蟒袍豹皮端罩從右翼上東向立奏慶隆之章揚烈舞上服黃畫布套者十六人服黑羊皮套者十六人各戴面具跳躍擲倒象異獸騎

禺馬者八人分兩翼上北面一叩頭周旋馳逐象
八旗一人射一獸受矢羣獸懾服象武成舞畢喜
起舞上隊舞大臣十八員朝服入殿內正中三叩
頭退東邊西向立以兩爲隊進前對舞每隊舞畢
正中三叩頭退次隊復進如儀

回部樂舞司達卜一人司那噶喇一人司哈爾扎
克一人司喀爾奈一人司塞他爾一人司喇巴卜
一人司巴拉滿一人司蘇爾喀一人皆衣錦面雜
色紡絲接袖衣錦面倭緞緣邊回回帽青緞靴綠

皇朝文獻通考 卷一百一十三
紬膳膊司舞二人舞盤二人皆衣靠子錦腰襴紡
絲接袖衣先作樂司舞二人起舞舞畢舞盤人上
以次舞畢退

臣等謹按已上舞制

皇帝三大節筵宴進饌後中和清樂止禮部樂部官引
慶隆舞上揚烈喜起先後進舞笳吹高麗國俳後
掌儀司引瓦爾喀部樂進乾隆二十四年平定西
陲回部敬獻樂舞於瓦爾喀部樂後以次奏樂陳
伎凡上元除夕筵宴暨

皇太后筵宴舞制並同

世德舞制

皇帝幸盛京筵宴進饌後中和清樂止筚吹奏畢世德舞上司章奏世德之章隊舞大臣十八員朝服以次對舞如儀

德勝舞制出師凱旋筵宴

皇帝進饌賜凱旋大臣酒畢中和清樂止德勝舞上司章奏德勝之章隊舞大臣十八員朝服以次對舞如儀

五魁舞制部宴衍聖公正一真人及文武會試鄉
試筵宴樂用鼓一管二笛二笙二雲鑼一板一歌
童五人衣五魁衣進舞

舞器

節

律呂正義後編曰節朱漆木竿長七尺二寸九分
徑一寸零九釐六毫竿頂金龍頭長九寸七分二
釐節旄九層每層六寸四分八釐繫長五寸七分
六釐綏長七寸二分九釐架高二尺五寸六分闊

一尺五寸三分六釐漆以金每架植二節文武二舞時司樂官執之以節舞

童子舞節

律呂正義後編曰竿長六尺水成數徑一寸水生數龍

頭六寸水成數共長六尺六寸水成數節旄七層水生數共

數一白色金二黑色水三青色木四赤色火五黃

色土六白色金七黑色水五行相生每層六寸水生數

數繫長四寸金生數綏長九寸金成數距竿末一尺一

寸水生數童子東西兩班各十六人執節者引至班

所各分四行每行四人北面植羽立

干

律呂正義後編曰干木版爲之上銳下齊中高三尺六寸四分五釐兩邊高三尺二寸四分上闊七寸二分九釐下闊六寸四分八釐正面上截畫五彩雲氣龍頭下截四旁粉油中紅油凡八份書兩暘時若四海永清倉箱大有八方枚寧奉三永奠得一爲正百神受職萬國來庭各一句字旁畫五彩雲龍背面紅油橫帶二中有曲木武舞生左手

執之

戚

律呂正義後編曰戚以木爲之斧頭黑油刃粉油
背至刃五寸一分二釐刃闊四寸五分五釐一毫
背闊一寸八分二釐二毫背後一寸二分一釐三
毫戚柄紅油長一尺五寸七分七釐大徑一寸一
分三釐七毫小徑八分一釐上尖長二寸八分八
釐尖闊八分六釐四毫本闊六分零七毫武舞生
右手執之

簫

律呂正義後編曰簫朱紅竹管爲之六孔管徑四分六釐八毫通長一尺七寸五分一釐最下第一孔距管端一尺三寸一分三釐二毫第二孔距管端一尺一寸六分七釐三毫第三孔距管端一尺零一分一釐二毫第四孔距管端八寸七分五釐五毫第五孔距管端七寸三分八釐七毫最上第六孔距管端五寸零五釐六毫文舞生左手執之

羽

律呂正義後編曰羽紅油木柄長一尺九寸四分
四釐徑三分一釐三毫柄上貼金龍頭長四寸八
分六釐龍口插雉羽長二尺九寸一分六釐五毫
文舞生右手執之

童子舞羽

律呂正義後編曰羽長一尺六寸水生柄通長一

尺六寸水生龍頭三寸六分金生龍尾二寸

四分金生頭尾共長六寸水生身長一尺水生

數徑六分水生羽染五采左羽三莖右羽二莖參天

兩地數

節

律呂正義後編曰節形如箕中長一尺五寸七分六釐邊長一尺三寸六分五釐口闊一尺三寸六分五釐口深一寸九分四釐四毫掌闊一尺五寸三分六釐掌深三寸二分四釐筋二枝長一尺一寸五分二釐上連下開相距一寸九分四釐四毫皆用紅漆箕背繪虎頭以筋劃箕爲節慶隆舞用之

皇朝文獻通考卷一百七十四

樂考 二十

俗部樂 女樂附

臣等謹按俗樂之異於雅樂者其調從濁至清更迭爲用下則益濁上則益清其聲器寢殊雖有宮調之名而聲不近於古如漢晉之清樂隋之七部樂唐之教坊九部樂宋之雲韶部鈞容直馬端臨考皆以列於俗部者也

國初亦設立教坊司而朝會宴享所奏有用時俗曲

調者蓋沿明代之舊也迨雍正七年改教坊之名
除樂戶之籍盡革前明陋制我

皇上欽定樂章中和雅奏盡美盡善善夫房庶之言曰
使知樂者由今之樂寄古之聲而一出於雅正非
治世之音乎蓋政和而民樂則今樂猶古樂矣至
於傳奇雜劇倡自元人相沿不廢然其定音取調
古法猶存且艷曲淫詞久經禁止是雖遊戲俗樂
亦足以感人心而導和氣焉若夫閭閻習俗隨地
不同如彈詞秧歌之類亦古衢歌巷舞之遺意也

所在多有茲不具載

國初教坊司樂凡筵宴進果丹陛樂奏喜得功名進
酒丹陛樂奏朝天子進饌清樂奏金殿喜重重小
宴進果丹陛樂奏喜得功名進酒丹陛樂奏朝天
子進饌清樂奏三月韶光耕藉筵宴

皇帝至齋宮導迎樂奏天下樂

皇帝陞殿丹陛樂奏萬歲樂行禮丹陛樂奏朝天子進
果管絃樂笙簫合奏朝天子次奏望吾鄉進酒丹
陛樂奏三月韶光次奏黃薔薇進饌清樂奏太清

歌徹饌丹陛樂奏啄木耳次奏黃薔薇次奏紅衲
襖次奏調笑令次奏鬼令次奏清江引次奏看花
會俱教坊司承應

臣等謹按教坊之名昉於唐元宗置左右教坊以
教俗樂後世因之我

朝初制分太常教坊二部太常樂員例用道士教坊則
由各省樂戶挑選入京充補凡

壇

廟祭祀各樂太常寺掌之朝會宴享各樂教坊司承應

順治八年停止女樂改用太監舊制

太皇太后宮

皇太后宮慶賀行禮作樂俱教坊司婦女承應至是改用太監四十八名

臣等謹按順治十二年仍改女樂四十八名至十六年復改用太監遂爲定制

雍正元年除樂戶籍各省樂戶皆令確查削籍改業爲良若土豪地棍仍前逼勒凌辱及自甘污賤者依律治罪更選精通音樂之人充教坊司樂工

七年改教坊司爲和聲署

乾隆七年更定和聲署樂員樂工名目并奏樂舊用戲曲者均改撰樂章和碩莊親王等奉

諭旨和聲署樂工皆民間屠沽之輩卽加教訓豈易通曉伊等在署當差徒誤其衣食生理朕意須令掌儀司人員承應方能妥協俟樂章既定之後將和聲署樂工作何裁汰并朝會日期如何令掌儀司率領所屬人員承應之處王會同三泰詳悉定議具奏尋議和聲署本前明之教坊司由各省樂戶挑選應差

顧民間恥隸教坊召募不應於是改爲和聲署始有五城鼓手應差然世業子弟仍是樂戶而新充鼓手又屬屠沽欲其鏗鏘應節誠所難能況乎殿陛趨蹌豈容此輩欲加釐正必先得可以肄習之人今詳悉定議一查和聲署奉鑾一員左右韶舞二員左右司樂二員協同十五員並正九品俳長無定員未入流樂工一百二十名奉鑾等官品秩雖卑究亦一命之士豈容污賤之人忝竊向因教坊名不雅馴無人肯充並用世業子弟今遵

旨令內務府掌儀司辦理其奉鑾等官各名目應請另
定嘉名以別於舊其員缺於掌儀司所屬人員內
挑選補授至新舊交代不宜太驟現今奉鑾等官
雖經裁汰仍請暫留與新員一體當差俟一年之
後新員習熟然後令奉鑾等官住俸歸農一額設
樂工一百二十名現不足額臨期雇民間鼓手承
充今請將現存人員內逐一挑選如果有出身清
白又能通曉者不妨仍令當差如果無人一概裁
汰除掌儀司所屬人員內有通曉音律者可以充

當承應外其不敷之額必須別簡承充但此等通曉音律之人本無定額今令充當承應須有定員查鑾儀衛有鼓手八十名頭目八名俱是內務府人員此外尙有民校尉三百六十名係漢人充當又有六十名將內務府借充今請將此六十名竟改歸內務府於佐領管領下閒散人內挑選學習並於掌儀司所屬內通曉音律者派出頭目將二項人員一併教習至鼓手名目旣係俗呼而樂工二字又人所輕賤亦應更易其名請將奉鑾等官

應去更其名爲滿漢署正各一員滿漢署丞各一員鼓手樂工人等總名爲署史而以所司之樂器分別其名曰司鐘司磬司琴司瑟視一器應用若干人之處另行派撥分定員額一和聲署職掌內如大宴進果進酒進饌樂章俱仍明代之舊並用戲曲一闕如喜得功名之類奏於殿廷殊屬非體應令律呂正義館撰擬至凡大祀中祀耕籍視學進表進

玉牒時憲書文武狀元筵宴謝

恩迎送金榜並有導迎之樂春秋二季各小祀如城隍
廟賢良等祠並用廂曲牌名鼓吹承應又耕藉筵
宴文武會試主考衍聖公等筵宴舊例俱承應作
樂請交律呂正義館詳考舊章查辦定議得

旨大學士等議奏嗣經大學士伯鄂爾泰等議覆查樂
工額數未足必出身清白通曉音律者始克充選
今旣稱鑾儀衛有鼓手頭目可以學習並借充校
尉六十名俱係內務府人員應准其移隸內務府

三才圖會卷之四 樂一 一四
挑選其奉鑾等官更名為滿漢署正署丞鼓手樂
工總名為署史以所司樂分別其名命名定秩俱
屬允當至和聲署職掌各樂有仍用戲曲者自應
令該館撰擬樂章得

旨允行

南北曲調宮譜宋燕樂以夾鐘收四聲曰宮曰商
曰羽曰閏閏爲角其正角聲變徵聲徵聲皆不收
而獨用夾鐘爲律本宮聲七調曰正宮曰高宮曰
仲呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鐘宮商

聲七調曰大石調高大石調雙調小石調歇指調
商調越調羽聲七調曰般涉調高般涉調仲呂調
平調南呂調仙呂調黃鐘調角聲七調曰大石角
高大石角雙角小石角歇指角商角越角此四聲
二十八調之大略也世傳曲譜北曲宮調凡十有
七南曲宮調凡十有三大抵祖二十八調之舊而
其義多不可考夫南北風氣固殊曲律亦異然宮
調則皆以五聲旋轉於十二律之中廖道南曰五
音者天地自然之聲也在天爲五星之精在地爲

五行之氣在人爲五臟之聲由是言之南北之音
節雖有不同而其本之天地之自然者不可易也
今合南北曲所存燕樂二十三宮調諸牌名審其
聲音以配十二月正月用仙呂宮仙呂調二月用
仲呂宮仲呂調三月用大石調大石角四月用越
調越角五月用正宮高宮六月用小石調小石角
七月用高大石調高大石角八月用南呂宮南呂
調九月用商調商角十月用雙調雙角十一月用
黃鍾宮黃鍾調十二月用羽調平調如此則不必

拘拘於宮調之名而聲音意象自與四序相合羽
調卽黃鍾調蓋調闕其一故兩用之而子當夜半
介乎兩日之間於義亦宜也閏月則用仙呂入雙
角仙呂卽正月所用雙角卽十月所用合而一之
履端於始歸餘於終之義也夫律呂雖十有二而
用之止於七五聲二變合而爲七音近代皆用工
尺等字以明聲調四字調乃爲正調是譜皆從正
調而翻七調七調之中乙字調最下上字調次之
五字調最高六字調次之今度曲者用工字調最

多以其便於高下惟遇曲音過抗則用尺字調或上字調曲音過衰則用凡字調或六字調今以仙呂宮爲首調工尺調法七調俱備下不過乙高不過五旋宮轉調自可相通也若夫曲之高下疾徐皆從板眼而出板眼有定節奏乃成聲初出卽下者曰迎頭板亦曰實板字半而下者曰掣板亦曰腰板聲盡而下者曰底板亦曰截板板之細節曰眼一板原有七眼連板爲八數北曲落板有一起三四調俱作底板其落板之曲或有於第三四句

方落實板或一兩句已落實板而忽又搜板不落
或煞尾前半闕已落實板後半闕作收煞每句用
一底板此皆度曲之跌賺總之北曲貴乎跌宕閃
賺故板之緩急亦變動不拘常有一字而下三四
板者至襯字多處亦不妨增一二板以就之此北
曲之與南曲不同也

皇朝文獻通考卷一百七十四

皇朝文獻通考卷一百七十五

樂考 二十一

散樂百戲

臣等謹按秦有角觝之戲漢有魚龍曼延之戲而後之踵事增奇詭怪百出大都聲器數均非部伍之正故馬端臨考以散樂百戲賅之

國家筵宴之候亦有散樂百戲然雅俗二部而外初未嘗有駭觀驚俗之奇也自平定西陲回紇內附獻其樂伎始有尋橦高絙承盃轉碟諸戲攷西域

三才圖會卷一百一十三
前史載其俗多幻術如跳丸胡旋倒行足舞並皆
騰踏躡捷眩惑非常是其俗伎流傳由來已久茲
旣向化歸誠亦使之列於

殿廷隸之樂府與諸蕃樂伎並陳於燕饗非徒昭逮
下之情而亦所以示覆幬之廣也他如火戲冰戲
之屬隨時行之要非無事而舉者謹考定制亦附
紀焉

耕藉筵宴散樂百戲進果卓管絃樂奏朝天子安
卓畢樂止領樂官一員樂工二名領舞童五名四

時和隊舞承應樂奏望吾鄉舞畢樂止領樂官一員樂工六名百戲變碗承應進酒領樂官一員樂工二名領幼童十三名呈瑞應承應樂奏黃薔薇舞畢樂止領樂官一員鼓板三名領老人一名採子二名承應唱商調集賢賓進饌領樂官一員樂工八名清樂奏太清歌徹饌樂止領樂官一員領莊家老四人舞童八名老人四名攬掇四名黃童白叟鼓腹謳歌承應樂作換莊農舞畢次文士九名感天地承應樂奏啄木耳次武士九名感祖宗

三
章
之
屬
通
云
二
名
一
下
一
一
日
二
承應樂奏黃薔薇次進寶回回五名頌得勝承應
樂奏紅衲襖次香斗老人三名黎民歡樂承應樂
奏調笑令次五方夜叉五名承應樂奏鬼令次五
海龍王承應樂奏清江引次三官五方彩旗承應
樂奏看花會俱用大樂以次陳伎

火戲每歲正月

幸圓明園奉

皇太后觀火戲例於十三十四十七十八每日晚刻設放
吉祥盒子燈或二座或三座十五十六每日午刻

設放日閒盒子各一座晚刻設放吉祥盒子燈或
二座或三座及萬國樂春臺火戲各一座

冰戲每歲十月咨取八旗及前鋒統領護軍統領
等處每旗照定數各挑選善走冰者二百名內務
府預備冰鞋行頭弓箭毬架等項至冬至後

駕幸瀛臺等處陳設冰嬉及較射天毬等伎分兵丁爲
二翼每翼頭目十二名服紅黃馬褂餘俱服紅黃
齊肩褂射毬兵丁一百六十名幼童四十名俱服
馬褂背小旗按八旗各色以次走冰較射陳伎畢

恩賞銀兩頭等三名各賞銀十兩二等三名各賞銀八兩三等三名各賞銀六兩其餘兵丁各賞銀四兩俱由內府廣儲司支給

走馬伎乾隆十二年起奉

旨交與內府三旗前鋒人等挑選學習解馬花馬箭共一百二十名至乾隆十三年冬奉

上諭南苑

紫光閣

圓明園及木蘭熱河等處皇用預備所有預備之處

花馬箭照常衣服解馬皆用短襖其閱伎之時與
閱伎之地盡照

旨遵行

筚吹樂司筚一人司胡琴一人司箏一人司口琴
一人司章四人皆服蟒服跪一膝奏蒙古樂曲
番部合樂箏一琵琶一三絃一和必斯一番部胡
琴一笙一管一笛一簫一雲鑼一二絃一月琴一
提琴一軋箏一拍一每器各一人與筚吹同入其
二十人爲四班皆蟒服跪一膝奏蒙古樂曲

高麗國俳笛伎管伎鼓伎各一人戴烟氊帽鏤金
頂服藍雲緞袍棕色雲緞背心藍綢帶俳長一人
戴面具青緞帽紅纓服紅雲緞袍白綢長袖綠雲
緞虎補背心十字藍綢帶擲倒伎十四人服紅短
衣在丹陛兩旁方俳長從右翼上於鹽南立北面
致辭係高麗語笛伎管伎鼓伎各一人從右翼上於鹽
西南立東北向擲倒伎從左翼上自東向西各呈
其伎

回部樂伎銅繩伎用銅繩一根徑二寸長一丈餘

或用麻繩一根徑二寸長三丈餘橫於架木之上
架木高二丈五尺又用麻繩一根斜墜於地拴於
樞一邊立桅木一根高六丈回人服綵衣兩手執
木一根赤足自地登繩斜上履繩而走往返遊躍
於繩上旣而又服其靴足掌下加一銅盤踏銅盤
而履繩亦可往返行之或去銅盤踏一立木徑二
寸許高五寸許遊於繩上亦可或履或行或跳或
躍或跨而騎或坐而起如履平地然下立回人一
亦服綵衣擊鼓而喧於下戲躍旣畢左懸弓右挾

矢抱桅木而直上至桅頂地設帽毬一枚援弓而射之

皇朝文獻通考卷一百七十五

皇朝文獻通考卷一百七十六

樂考 二十二

鼓吹

臣等謹按鼓吹者短簫鐃歌軍中之樂也古有靈夔吼鵬鶚爭等曲漢魏而下皆有鼓吹鐃歌曲凡出入警衛陳師獻馘並用之我

朝百餘年來

聖澤涵濡禮樂大備鼓吹之制法駕鹵簿有導迎鼓吹大

樂

皇朝文獻通考 卷一百一十一
樂典一
鑾輿巡幸有馬上所奏饒歌大樂清樂出師奏凱受俘
有凱歌鼓吹樂因事定制各得其宜蓋所以昭盛
治而揚大烈者其歌辭音節之美善尤爲度越前
古云

天命六年三月

太祖高皇帝征遼陽大張鼓吹導引入城

康熙十二年正月

幸南苑大閱陳設鹵簿鼓吹大樂

二十九年八月會閱用鼓吹時喀爾喀新附

上特行會閱禮陳設鹵簿鼓吹大樂

三十五年二月

親征厄魯特噶爾丹陳設鹵簿鼓吹大樂前導

五月

親征大軍凱旋陳設鹵簿鼓吹大樂前導

九月

親巡北邊用鼓吹時

上巡行北邊經理機務大排鹵簿鼓吹前導至十二月班

師陳設鹵簿鼓吹如初

三十六年二月

上三舉北征陳設鹵簿鼓吹前導

五月

親征大軍凱旋用鼓吹時朔漠蕩平大軍告捷振旅凱旋
陳設鹵簿鼓吹大樂前導

雍正二年十月平定青海受俘用鼓吹時

命將討平青海於獻俘次日行受俘禮工部張設
御幄於

午門樓楹正中鑾儀衛設儀仗金鼓於

闕門東西兩向設鼓吹大樂於

午門外左右

駕出太和門鑾儀衛大樂鼓吹金鼓全作

陞座樂止各官行禮兵部奏獻俘囚禮畢

駕興大樂鼓吹金鼓全作

還宮樂止

乾隆七年定

時巡省方饒歌鼓吹是日陳設鹵簿

駕出宮前導鼓吹振作馬上所奏有饒歌大樂二十八

三章之屬
章饒歌清樂二十七章樂器有大小銅角金口角
蒙古角金鼓點鈸雲鑼笙笛之屬曲名歌詞詳樂
歌門

重定

大閱饒歌鼓吹鑾儀衛陳設騎駕鹵簿鼓吹樂部陳設
饒歌樂

駕出行宮至

御營鼓吹饒歌大樂作禮畢

駕還行宮饒歌清樂作

定直省閱兵鼓吹直省講武以督撫提鎮爲闕帥
每歲於霜降日令本標弁卒校閱於演武場建大
纛行禮軍門鼓吹節鉞前導閱畢鳴金鼓吹振旅
而還

重定

親征饒歌鼓吹鑾儀衛陳設鹵簿鼓吹前列饒歌大樂
皇帝出宮導迎鼓吹陳而不作詣

堂子行禮畢

駕出鼓吹金鼓振作大軍啟行饒歌樂與

巡幸鼓吹同

重定

親征凱旋饒歌鼓吹鑾儀衛陳設鹵簿鼓吹樂器自郊
外五里至

堂子門外

駕入都門大樂前導鼓吹振作

重定受俘鼓吹鑾儀衛陳設鹵簿金鼓樂部陳設
饒吹軍樂

駕出太和門大樂饒吹金鼓振作

陞座樂止各官行禮兵部奏獻俘因禮畢

駕興大樂鐃吹金鼓振作

還宮樂止

定賓興試院鼓吹會試順天鄉試皆奉進試題試
前一日五鼓內簾吏傳金外簾吏報鼓啟門考官
跪奉奏章知貢舉提調官跪接興由中道降鼓吹
樂作試之明日諸生交卷鼓吹樂作啟門序出揭
曉之日陳榜於亭昇行鼓吹樂作前導

八年九月

幸盛京用鼓吹是月二十四日

皇上於行營起程至

盛京儀仗全設馬上鼓吹導引

御崇政殿陞座王公文武大臣行禮

賜茶畢

皇上還宮鼓吹止

二十四年定軍中納降鼓吹

命將出師如窮寇乞命請降卽封章入

告得

旨報可乃諏吉納降所司先期陳設至日軍門鼓吹舉礮大將軍戎服乘騎出營鼓吹節鉞前導登壇升座鼓吹振作降人匍伏乞命大將軍宣諭

皇帝威德受降降人泥首謝退大將軍降坐乘騎還營軍門舉礮鼓吹振作如初

定饒歌凱歌樂時平定西域大功告成特撰饒歌樂十六章凱歌樂四十章饒歌樂器有大小銅角金口角金鼓鉞鑼小鉞雲鑼海笛笙篴簫管笛司樂七十六人司歌二十人俱服駕衣戴黃翎駕帽

領班官四人俱蟒袍補服凱歌樂器有方響黠鉞
皇錫簫管笙笛雲鑼杖鼓司樂四十八人司歌十
二人俱服金壽字袍戴本身暖帽領班官四人俱
蟒袍補服曲名歌詞詳樂歌門

二十五年二月凱旋郊勞用饒歌鼓吹時將軍武
毅謀勇公兆惠平定西陲凱旋

皇上駐蹕黃新莊行宮親行郊勞是日陳設鹵簿大駕
設黃幄

御座於郊臺正中設大纛於南面樂部內班署史等承

應之饒歌樂鳴螺軍士俱於臺左右排立凱歌樂
排立於御道左右

駕至郊臺軍士鳴螺饒歌樂作

皇上拜

天行禮畢

御黃幄陞座將軍大臣行抱見禮將軍大臣回部人等
行禮

賜坐

賜茶畢禮部堂官奏禮成

皇朝文獻通考卷一百七十六
皇上出黃幄乘騎饒歌樂止停鳴螺馬上凱歌樂作
駕還行宮樂止

皇朝文獻通考卷一百七十六

